

اِزْلَاحُ الْحُكَمِ

بِهِ

انْعَالِقُ الْقُرْآنُ

مُؤَلَّفَةٌ

شیخ الفیہر حاکم الامت مولانا مفتی احمد رضا صاحب نعیمی مدظلہ العالی

ناشر

مکتبہ اسلامیہ

غزنی سڑک، میاں مارکٹ (کوسٹ)، 38- اردو بازار لاہور

الحمد لله المتعالم کہ رسالہ تافہ بہ خاص و عام
مستحق بہ

اَسْرَارُ الْحُكَامِ

اَوَارِ الْقُرْآنِ

جس میں عقائد اسلامیہ مسائل شریعت احکام طریقت کی عقلی حکمتیں
نہایت خوبی سے بیان کی گئی ہیں

مُصَنَّف

مولانا الحاج تاج المقتی احمد یار خاں صاحب اشرفی بدایونی عظم

صلیٰ علیہ وسلم

مکتبہ اسلامیہ اردو بازار لاہور

مختصر فہرست مضامین انوار القرآن

نمبر صفحہ	عنوان	نمبر صفحہ	عنوان
۳۸	پیر کی ضرورت	۳	مقدمہ
۵۳	اسرار عرس	۵	اسلام اور کلمہ طیبہ
۶۱	عقائد اسلامیہ	۸	اسرار نماز
۶۴	{ حضور کے والدین مومن تھے یا نہیں }	۱۸	اسرار روزہ
۶۶	{ عالم ارواح میں نبوت کی ضرورت کیا تھی }	۲۲	اسرار زکوٰۃ
۷۱	قبر و دفن	۲۶	اسرار حج و زیارت
۷۵	قیامت	۳۰	اسرار جہاد و شہادت
۷۸	جنت و دوزخ	۳۵	اسرار نکاح و طلاق
۸۳	معجزات	۴۲	اسرار اسلامی سزائیں
۸۹	مسئلہ تقدیر	۴۶	اسرار طہارت
۹۵	متفرق مسائل	۴۷	{ شریعت اور طہارت میں فرق }

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي تَوَسَّلَ عَقُولَ الْمُسْلِمِينَ يَا تَوَاسِرَ الْقُرْآنِ
وَزَيْنَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ بِاسْمِكَ الرَّحْمَنِ وَالْعَزِيزِ
غَلَبَتِ الشُّكُوكُ وَالْاوهَامُ ثَمَّ افْضَلِ الصَّلَاةَ وَاكْمَلِ السَّلَامَ
عَلَى سَيِّدِ الْاَنْسِ وَالْجِنِّ مَا لَكَ الْكُفُونُ عَالِمٌ مَا يَكُونُ وَمَا
كَانَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ الْكِرَامِ وَاصْحَابِهِ الْعِظَامِ
جائنا پاسیے کہ ہمارے آدمی ہم کو نور کی ضرورت ہے۔ امداد انسان گویا مجموعہ محض ہے پھر نور نظر

نور ہونے کے باوجود ایک دوسری خارجی روشنی کا حاجت مند ہے کہ ہماری آنکھ اندھیرے میں کام نہیں
کر سکتی غرض یہ کہ اندرونی اور بیرونی دونوں کو ہماری حاجت پوری کرتے ہیں اور اس دنیا کی چیزیں
دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری روح و قلب کو نور عقل کی ضرورت ہے۔ دیوانہ و پاگل آدمی اپنی کسی قوت
سے صحیح کام نہیں لے سکتا۔ پھر نور عقل اگرچہ نور ہے۔ لیکن اس کے لیے نور نبوت از بس ضروری ہے
بے نور نبوت انسانی عقل باعث کفر و طغیان ہے۔ انسان عقل سے مشین۔ انجن۔ بجلی بنا سکتا ہے
ہوا و پانی پر راج اور قبضہ کر سکتا ہے۔ مگر ایمان و عرفان تیار نہیں کر سکتا۔ یوں مسجد کو عقل سے آسمان
وزمین کی پیمائش ہو سکتی ہے مگر اپنی پیمائش نہیں ہو سکتی عقل سے اس مادی دنیا کی چیزیں پہچان
سکتے ہیں مگر اپنے کو نہیں جان سکتے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ اگر ایمان
کے لیے محض عقل انسانی کافی ہوتی تو عقلا یونان میں کوئی بے دین نہ ہوتا۔ مولانا فرماتے ہیں۔

چند خوانی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان را ہم بخوان

حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص اپنے وطن کے گلی کوچوں سے خوب واقف ہوتا ہے۔ اجنبی جگہ
کے لیے ایسے رہبر کا محتاج ہے جو یا تو وہاں کا باشندہ ہو یا وہاں آتا جاتا رہتا ہو ہماری عقل
اس عقل دنیا کی چیز ہے۔ اسے اسی عالم کی خبر ہے۔ یہاں کی چیزوں کو جانتی پہچانتی ہے۔ اسے
عالم بالا اور دوسری دنیا سے کیا تعلق۔ وہاں سے وہ بھی باخبر ہو گا۔ جو اس عالم میں رہ کر آیا ہو
یا وہاں آتا جاتا رہتا ہو۔ اللہ کے جو بندے ان دونوں جہانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہی کا نام

اسلام میں انبیاء و اولیاء ہے۔ علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام۔
 لہذا ضروری ہے کہ عامل اس دنیا کی باتوں میں اپنی عقل پر اعتماد نہ کرے بلکہ بارگاہ انبیاء و
 اولیاء میں اپنی آنکھوں کا عقل بالائے طاق رکھ کر عقل مکتبہ بن کر حاضر ہوتا کہ وہاں کا فیض پاسکے
 وہی ذول کونین سے پانی لاتا ہے جو خالی ہو کر جاتا ہے عقل قرباں کن بہ پیش مصطفیٰ۔ یہ طریق نہایت
 ہی بہتر تھا۔ اس پر صحابہ کرام اور بزرگایں دین عامل رہے جس سے انہوں نے بارگاہِ مصطفوی سے جو
 فیوض و برکات حاصل کیے وہ دنیا کو معلوم ہے۔ لیکن موجودہ زمانہ کے مسلمان اپنی عقل و دانش پر ایسے
 نازاں ہوئے کہ ہر دینی حکم میں عقل کو دخل دیتے لگے۔ کہ جو عقل میں آجائے وہ ٹھیک ورنہ اس
 میں تامل ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کسی دینی حکم کی حکمت عقل سے سمجھ میں آجاتی تو خدا کا شکر کرتے
 اگر سمجھ میں نہ آتی تو بلا چون و چرا قبول کرتے مگر ایسا نہ کیا اس لیے مجھے خیال پیدا ہوا کہ بقدر وسعت
 احکام شرعیہ کی عقلی حکمتیں بیان کروں تاکہ مخلصین کو سرور ہو اور مخالف قبول کرنے پر مجبور ہو اللہ تعالیٰ
 حق بولنے والے کی توفیق دے اور میری اس ناچیز خدمت کو قبول فرما کر اسے صدقہ جاریہ اور
 میرے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اس رسالہ کا نام اسرار الاحکام یا نوار القرآن رکھتا ہوں۔ دھما
 توفیقی اے بالقدہ علیہ توکل والیہ امتیہ :

احمد یار خان

۲۱۔ جمادی الاولیٰ ۱۳۶۸ھ

۲۱۔ مارچ ۱۹۴۶ء

یومِ دوشنبہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اسلام اور کلمہ طیبہ

س۔ دین محمدی کو اسلام کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ اسلام سلم سے بنا ہے جس کے معنی ہیں صلح یا اطاعت

فان جنھو للسلام فاجتم لھا۔ لہذا اسلام کے معنی ہوئے رُت اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ متقی مسلمان اپنے عقیدہ اور عمل سے رُت کی اطاعت کرتا ہے لہذا مسلم یعنی مطیع ہے۔ گنہگار مسلمان اگر یہ بد عملی میں گرفتار ہے مگر رُت کا باغی نہیں۔ اپنے کو مجرم سمجھتا ہے لہذا وہ بھی مسلم ہے۔

س۔ کیا گذشتہ پیغمبروں کے دین کا نام بھی اسلام تھا؟

ج۔ نہیں۔ بعض انبیاء کرام کو لغوی معنی سے سلم اور ان کے اعمال کو اسلام کہا گیا ہے جیسے قُلْنَا اسْمًا وَتِلْكَ الذَّجِیْنِ یَا حَنِیْفًا قَسْلِمًا۔ مگر اسلام نام صرف اسی دین محمدی کا ہوا ہے فرماتا ہے۔ هُوَ سَمَاءُ کُمُ الْمَسْلُیْنِ۔ یَا ذَمْنِ

یبتغ غیر الاسلام دیناً قل یقبل منی قرآن کے لغوی معنی سے بعض بندوں کو یہ یا مصطفیٰ فرمایا ارجع الی ربک۔ مگر اصطلاح میں رب خدا کا مصطفیٰ حضور کا نام ہے

س۔ عبادت کے لیے ایمان کی کیا ضرورت ہے۔ جو بھی نیکی کرے اسے ثواب ملنا چاہیے۔ جو بھی روٹی کھاتا ہے اس کو بیوک سے نجات ملتی ہے۔

ج۔ اس لیے کہ نیک اعمال روحانی غذا ہیں اور کفر زہر۔ اگر برائی میں نہ رہ ملادو۔ تو وہ نقصان ہی دے گی۔ ایسے ہی کفر کے ساتھ عبادات زہر اور غذا ہے یا اعمال گویا تخم ہیں اور ثواب اُن کا پھل۔ تخم جب ہی پھل دے گا جب عمدہ زمین میں بویا جائے اور خود بے عیب ہو کافر کے عمل میں کفر کا عیب موجود ہے۔ اور اس کا دل منجر زمین ہے نہ ثواب کیسے

پائے۔ پہلے سلطان کی وفادار رعایا بنو۔ پھر قرآنین پر عمل کرو۔
س۔ گذشتہ پیغمبروں کے دین پر اب عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو کیوں وہ بھی تو خدا
کے دین ہیں۔

ج۔ نہیں۔ اب نجات صرف اسلام میں ہے۔ رب فرماتا ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ
دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ وہ دین
اپنے وقت میں اس زمانہ کے لیے رحمت تھے۔ لائیں اور گیس رات میں روشنی دیں گے دن
میں نہیں۔ آفتاب نے ان سب کو بیکار کر دیا۔ لڑکیں میں ماں کا دودھ اور گھٹی بچہ کو
زندہ رکھتی ہے۔ بڑا ہو کر نہیں۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں رب کی بنائی ہوئی ہیں مگر ہر ایک کے
استعمال کا ایک وقت ہے۔ ایسے ہی ان دینوں کے استعمال کا وقت اب نکل چکا حکیم یعنی
کے نسخوں میں مریض کی حالت کے مطابق تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان دینوں میں اب
بھی نجات ہوتی تو یہود و نصاریٰ کو اسلام اور قرآن ماننے کی دعوت کیوں دی جاتی؟
س۔ تو چاہئے کہ دین اسلام بھی منسوخ ہو جائے۔ اور اب بھی برابر ہی آتے ہیں؟

ج۔ نہیں۔ اس لیے کہ خداؤں اور خداؤں میں تبدیلیاں اس وقت تک ہوتی ہیں جب
تک پتھر اور لٹریں اپنے اصلی حال اور کمال پر نہیں پہنچ جاتے۔ دودھ گھی وغیرہ روٹی پر
ختم ہو جاتے ہیں۔ اسلام دین مکمل ہے۔ اَنْبِيَاۥہٗ اَخْلَصْتُ لَكُمْ دِيْنََكُمْ۔ کا
اعلان ہو چکا۔ نبوت کا نہ غروب ہونے والا آفتاب طلوع ہو چکا۔ نیز تا سمجھ بچہ کو پہلے سمون
قاعدے اور چھوٹی کتب دی جاتی ہیں۔ وہ پڑھتا بھی جانتا ہے اور بچاڑنا بھی جانتا ہے کچھ
سمجھ آنے پر اگرچہ بچاڑنا نہیں مگر اسے لکھ لکھ کر سیاہ کر دیتا ہے۔ میلا کھیلنا کر دیتا ہے پوری
عقل آنے پر کتاب کو جان سے زیادہ عزیز اور محفوظ رکھتا ہے۔ مخلوق کو پہلے آدم و نوح اور
ابراہیم علیہم السلام کے صحیفے جو ضائع کر دیئے گئے۔ پھر کچھ ہوش سنبھالنے پر توریت و
انجیل درجور کو بالکل برباد تو کیا مگر اس میں لکھ لکھ کر تحریف کر دی۔ اب مکمل ہوش سنبھالنے
پر قرآن کو جان سے زیادہ محفوظ رکھا۔

س۔ کلمہ کا نام تو ہے کلمہ توحید مگر اس میں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اور حضور علیہ السلام کا چلیے

تھا کہ صرف خدا کا ذکر ہوتا کہ نام سہمی کے مطابق ہو؟

ج۔ کلمہ طیبہ کے پہلے ہر دو میں توحید کا ذکر ہے دوسرے میں توحید کی نوعیت کا کیونکہ توحید کی دو قسمیں ہیں ایک پیغمبر کی بتائی ہوئی دوسرے پیغمبر سے منہ پھیر کر محض عقل سے مانی ہوئی پہلی توحید ربانی ہے اور مقبول دوسری توحید شیطانی ہے اور مرد و گویا کلمہ پڑھنے والا توحید کا اقرار کرتے ہی اعلان کرتا ہے کہ میری وہ توحید ہے جو پیغمبر نے سکھائی جس کا نام اسلامی اور ربانی توحید ہے۔

س۔ مخلوق کو نبوت اور نبی کی کیا ضرورت ہے کیا رب بغیر نبی کے فیض نہیں دے سکتا؟
ج۔ جب کمزور چیز کسی قوی سے فیض لینا چاہے تو درمیان میں واسطہ ضروری ہے ورنہ کمزور فنا ہو جائے گا اگر روٹی کو آگ سے گرم کرنا ہے تو درمیان میں تو واسطہ ضروری ہے اگر سورج کو دیکھنا ہے تو ٹھنڈے شیشے کا واسطہ لازم ہے خالق قوی و قادر ہے اور مخلوق ضعیف لہذا درمیان میں کسی ایسے بزرگ کبری کا ہونا لازم ہے جو رب سے فیض لینے اور مخلوق تک پہنچانے کی طاقت رکھتا اس بزرگ کبری کا نام نبی ہے۔

س۔ پھر تو رب مجبور ہوا کہ اپنے بندوں کو بغیر پیغمبر کے احکام نہ پہنچا سکے۔
ج۔ نہیں بلکہ مجبور ہوئے کہ رب سے بلا واسطہ فیض حاصل نہ کر سکے۔ روٹی کمزور ہے نہ کہ آگ ہمارے آنکھ کمزور ہے نہ کہ آفتاب دنیا میں رب کی رحمت و مہربانی کے خزانے میں جہاں سے یہ رحمت و مہربانی نکلتی ہے یہ دیگر موزی چیزیں قبر الہی کا منظر ہیں جتنا کہ تو دل و فکر فیض پسند چیزیں اس کی رحمت کے خزانہ میں اسی طرح انبیاء و اولیاء کے دل کے اندر اس کا حکام و مقرر کے خزانہ ہیں جیسے سونے کی کان کھدنا، نکلے گا ایسے ہی پیغمبر کے دل اس امر الہی ہی ظاہر ہوتے ہیں۔
س۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی ہمیشہ انسان اور مرد اور شرفاوی ہوئے مصلو قوموں فرشتوں کو توں کو نبوت کیوں نہ ملی؟

ج۔ اعلیٰ اور نازک چیز نہایت مضبوط اور عمدہ ترین میں رکھی جاتی ہے ہر ترین میں دبی نہیں جمایا جاتا اور کمزور مٹی میں موتی نہیں رکھے جاتے۔ نبوت نہایت اعلیٰ اور عمدہ نعمت ہے اس کے لیے فرشتہ اور دیگر مخلوق مناسب نہیں کیونکہ وہ تبلیغ نہیں کر سکتے تبلیغ وہ

کرے جو انسان کے سامنے اگر ان کی سمجھ کے اپنی سمجھا سکے۔ ان کے مکھ دروے واقع ہو عورت کو پردہ لازم ہے اس کا باہر پھر ناپسند کا باعث ہے نیز حیض و نفاس ذریعگی میں وہ کام کاج سے عاجز ہے۔ پھر وہ تبلیغ کیسے کرے۔ ذلیل آدمی کی شرفائیں کوئی عزت نہیں اس کی بات پر کوئی دھیان نہیں دیتا۔ مقصد تبلیغ اس سے بھی پرور نہیں ہو سکتا۔ لہذا نبی شریف و اعلیٰ مروہی ہو سکتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ نِزْلًا شَاوِئِي ہے۔ اَللّٰهُ يَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔

س۔ کلمہ پڑھتے ہی کفر سب گناہ کیوں معاف ہو جاتے ہیں ؟

ج۔ اس لیے کہ اسلام مثیل سمندر کے ہے جس میں کیسا ہی پلید آدمی غسل کرے پاک ہو جاتا ہے۔ سمندر ظاہر گندگی کو دور کرتا ہے۔ اخلاص والا کلمہ باطنی نجاست سے پاک کرتا ہے۔

نماز

س۔ نماز ساری عبادت میں افضل کیوں ہے۔ اس میں تو مشقت بھی زیادہ نہیں ہے۔ ج۔ روزہ میں محنت زیادہ ہے۔ وہ ہی سب سے افضل ہونے چاہئیں ؟

ج۔ چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ نماز کی حالت میں کوئی دنیاوی کام نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اس میں سارے اعضا پر مکمل کنٹرول ہے۔ دوسری عبادات میں دنیاوی کام بھی ہو سکتے ہیں ج میں تجارت روزے میں دنیاوی کاروبار ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس میں اخلاص زیادہ ہے اسی لیے ارشاد ہوا۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ دوسرے یہ کہ نماز سارے ظاہری باطنی اعضا سے ادا ہوتی ہے۔ روزہ صرف منہ اور پیٹ سے لہذا یہ ہر عضو کی عبادت ہے تیسرے یہ کہ نماز سارے فرشتوں کی عبادات کا مجموعہ ہے کہ کوئی فرشتہ رکوع میں ہے۔ کوئی قیام میں۔ کوئی سجدہ میں۔ چوتھے یہ کہ نماز ساری مخلوق الہی کی عبادات کا مجموعہ ہے کہ درخت قیام میں ہیں۔ چوپائے جانور رکوع میں کیڑے مکوڑے سجدے میں۔ بینڈک وغیرہ قعدہ میں۔ لہذا نماز سارے فرشتوں اور ساری مخلوق کی عبادات

کی جامع ہے۔ پانچویں یہ کہ نماز سب پر فرض ہے۔ رکوۃ وحج غریب پر نہیں روزہ مسافر نہیں
لہذا یہ عبادت عام ہے۔ چھٹے یہ کہ نماز روزانہ ادا کی جاتی ہے۔ روزہ رکوۃ سال میں ایک بار
اور حج عمر میں ایک دفعہ ساتویں یہ کہ نماز آدمی کی زندگی سنبھال دیتی ہے نمازی کو اپنا بدن
کپڑا ہر وقت پاک رکھنا پڑتا ہے۔ اور دن رات ہر وقت نماز کی فکر کرنی پڑتی ہے۔ لہذا
نمازی ہر وقت عبادت میں رہتا ہے۔ فکر عبادت بھی عبادت ہے۔

س۔ نماز پانچ وقت کی کیوں فرض ہوئی۔ کم و بیش کیوں نہ ہوئی؟

ج۔ اس لیے کہ معراج میں اولاً پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی تھی جن میں ۴۵ وقت کی معافی
ہو گئی۔ رب کے ہاں نیکی کا بدلہ دس گنا ہوتا ہے۔ خود فرماتا ہے۔ مَنَی جَاؤْ بِاَحْسَنِّہِ
قَدَمًا عَشْرًا تَشَارِہَا۔ لہذا اب نماز میں پڑھنے میں پانچ ہیں اور ثواب میں پچاس۔
س۔ پانچ نمازوں کے یہ ہی اوقات کیوں مقرر کیے گئے؟

ج۔ اس لیے کہ موسیٰ کی ہر حالت رب کے ذکر سے شروع ہوتی چاہے جس کی ابتدا اچھی ہو امید
ہے کہ انتہا بھی اچھی ہوگی اسی لیے پختہ کے پیدا ہوتے ہی کان میں اذان کہتے ہیں مگر یہ
زندگی کی ابتدا ہے۔ چونکہ ۴۸ گھنٹہ میں انسان کے پانچ حال ہوتے ہیں صبح کے وقت
دن کی ابتدا ہے گویا نئی زندگی ملی ہے۔ پہلے نماز پڑھے ظہر کے وقت کھانے اور آرام
سے فراغت پائی۔ دن کے دوسرے حصہ کی ابتدا ہوتی نماز پڑھ لے عصر کے وقت
ملازمین کا دوبارہ سے قلع ہو کر سیر و تفریح کو چلے۔ تجارت کے فروع کا وقت آیا نماز پڑھ
لے۔ مغرب کے وقت رات کی ابتدا ہے۔ نماز پڑھ لے۔ سوتے وقت جاگنے کی انتہا
ہے۔ نیند جو ایک طرح کی موت ہے۔ شروع ہو رہی ہے نماز پڑھ کر سوئے شاید یہ آخری
نیند ہو کہ اس کے بعد قیامت ہی کو جاگے۔

س۔ نمازوں کی رکعتیں مختلف کیوں ہیں یکساں کیوں نہیں اگر قرب میں چار رکعت پڑھیں
تو کیوں نہیں ہوتی؟

ج۔ لائق طبیب کے نسخہ میں دواؤں کے اوزان مختلف ہوتے ہیں۔ نگلیں بھی مختلف دوائیں
میں جس فعل میں تین دانتوں والی چابی چاہیے وہ چار دانتوں والی چابی سے نہیں کھل

سکتا۔ یہ نمازیں مختلف پیغمبروں کی یادگاریں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر رات دیکھی گھبرا گئے۔ صبح نمودار ہوئی تو دو رکعت شکرانہ ادا کیں یہ فجر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح قرزند کے عوض ونبہ پایا۔ قرزند کی جان بچنے اور قربانی قبول ہونے پر چار رکعت شکرانہ ادا کیں یہ ظہر ہوئی۔ عزیز علیہ السلام نے سو برس بعد زندہ ہو کر ہم رکعت شکرانہ پڑھیں۔ یہ عصر ہوئی۔ کیونکہ آپ اسی وقت زندہ ہوئے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے توبہ قبول ہونے کے شکر میں غروب آفتاب کے بعد چار رکعت کی نیت باندھی۔ مگر تین پر چمک گئے اور سلام پھیر دیا یہ مغرب ہوئی۔ ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عشا ادا کی (مجاوی شریفین)۔

س۔ سفر میں قصر یعنی چار فرض کو دو کیوں پڑھتے ہیں تین رکعت میں قصر کیوں نہیں؟

ج۔ اس لیے کہ سفر معراج میں دو دو رکعتیں ہی فرض ہوتی تھیں بعض نمازوں میں بعد میں زیادتی کی گئی (حدیث) جب تم بھی سفر میں جاؤ تو سفر معراج کی یاد گار قائم کرو اسی لیے پچھلی دو رکعتوں میں قرأت فرض نہیں۔ اور امام اُن میں آہستہ قرآن پڑھتا ہے۔ تاکہ یہ یاد تازہ رہے کہ یہ رکعتیں پہلے فرض ہوئیں اور یہ بعد میں چونکہ تین کا اوصاف صحیح نہیں بن سکتا۔ اس لیے اس میں قصر بھی نہیں۔

س۔ امام ظہر و عصر میں آہستہ قرأت کیوں کرتا ہے اور باقی میں زور سے کیوں؟

ج۔ اس لیے کہ شروع زمانہ اسلام میں کفار کا غلبہ تھا۔ وہ قرآن شریف سن کر زب زب لے لے اور جبریل اور حضور علیہا السلام کی شان میں بکواس کہتے تھے۔ ان ہی دو وقتوں میں وہ آواز دھونے لگتے رہتے تھے۔ مغرب میں کھانے میں مشغول ہوتے تھے۔ عشا میں سو جاتے تھے فجر میں جاگتے نہ تھے۔ اس لیے ان دو نمازوں میں آہستہ قرأت کا حکم ہوا۔ اُرت نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوا دَرَجَاتِ دَرَجَاتِ ابْتَغُوا فِيمَا بَيْنَ يَدَيْكُمْ سَبِيلًا۔ نہ اتنی آواز سے قرآن پڑھو جو آواز باہر جاوے نہ اتنی آہستہ کہ خود بھی نہ سُن سکو اب اگرچہ وہ حالت در ہی مگر حکم وہ ہی رہا تاکہ مسلمان اس مغلوبیت کو یاد کر کے اب غلبہ اسلام پر خدا کا شکر کریں۔

س۔ نماز کے ارکان قیام و قعود میں کیا حکمتیں ہیں؟

ج۔ نمازیں چار چیزیں پر مبنی جاتی ہیں اور چار کام کیے جاتے ہیں۔ قرآن۔ تسبیحیں۔ درود شریف اور دعائیں تو پڑھی جاتی ہیں۔ اور قیام۔ رکوع۔ سجدہ تعویذ کیے جاتے ہیں۔ ان چاروں کاموں میں دو حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان میں چار وصف ہیں۔ وہ جماد بھی ہے نامی بھی حیوان بھی ہے انسان بھی۔ جماد کی عبادت میں بیٹھا رہتا ہے۔ حیوان کی اصل عبادت رکوع میں رہنا۔ نباتات کی بندگی سجدہ انسان کی بندگی قیام جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا نمازیں ان چاروں عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ نیز یہ چاروں وصف انسان کے لیے رب سے دوری کا باعث بنے۔ گویا انسان چار درجے نیچے اترا اس کی ترقی کے لیے چار کام مقرر کیے گئے۔ دوسرے یہ کہ انسان میں آگ۔ پانی۔ ہوا مٹی جمع ہے۔ آگ کی خاصیت تکبر و غرور ہے اسی لیے وہ اُپر کو بھاگتی ہے۔ دیکھو شیطان آدم علیہ السلام کے آگے نہ بھکا۔ پانی کا کام ہے پھسلنا۔ خاک کی تاثیر جزو اور بے حسی ہے۔ ہوا کی تاثیر شہوت ہے۔ اسی لیے مقوی باہ و دانیال باؤ انگیز ہوتی ہیں گویا انسان ان چار مفردوں کا مجموعہ مرکب ہے اور مفردات کا اثر مجموعہ میں ہوتا ہے۔ لہذا انسان میں یہ چاروں عیوب موجود تھیں۔ ان کے دفعیہ کے لیے یہ چار ارکان نمازیں قائم کیے گئے اور ان ارکان کو اللہ کے مختلف ذکروں سے پُر کیا گیا تاکہ ان عیوب سے پاک حاصل ہو جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنْ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ (روح البیان سورہ مائدہ آیہ ۱) وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ جَعَلْتُ لَکُمْ اَقْسَمُکُمُ الصَّلٰوةَ

س۔ نماز کے لیے وضو کیوں ضروری ہے؟

ج۔ اس لیے کہ نماز دل کو پاک کرتی ہے۔ چاہے کہ پہلے جسم پاک کیا جائے۔ کیونکہ ظاہری پاک باطنی پاک کا باعث ہوتی ہے۔ دوق کی بیماری والے کا کپڑا مکان۔ بدن صاف رکھواتے ہیں۔ تاکہ تندرستی حاصل ہو۔

س۔ وضو میں چار عضو وضو ناکیوں فرض ہیں۔ منہ۔ ہاتھ۔ سر کا مسح۔ پاؤں؟

ج۔ درود سے۔ ایک یہ کہ وضو کے پانی سے خطائیں اور گناہ جھڑتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلی جو لغزش صادر ہوئی یعنی گندم کھانا اس میں لہجہ چار اعضا نے کام کیا تھا۔ کہ دماغ

میں کھانے کا خیال آتا پاؤں اُدھر چلے ہاتھ سے گندم پکڑنا نہ شریف نے کھایا۔ لہذا حکم
ہوا کہ سارے کے لیے ان ہی اعضا پر پانی پہنچا دو دم یہ کہ اب بھی اکثر گناہ میں ان ہی عضووں
کا زیادہ حصہ ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں آنکھ ناک کان دل دماغ سے ہی گناہ کیے جاتے
ہیں۔ دل اور دماغ کا تعلق بادشاہ اور وزیر کا سا ہے۔ کہ دل پر رنج آیا تو فوراً دماغ سے
پانی آنسو کی شکل میں ٹپکا اور جہاں دماغ میں بڑا خیال پیدا ہوا کہ دل مضموم ہو گیا۔ لہذا دماغ
پر مسح کر دیا گیا۔ دل کی جگہ نہ دھوئی گئی کہ دماغ کے ذریعہ دل پاک ہوگا۔

س۔ پیشاب پانچ اندر سے خارج ہوتے خون وغیرہ سے دھو کیوں ٹوٹتا ہے ؟

ج۔ وضو گندم کھانے سے لازم ہوا اور یہ چیزیں گندم ہی سے بنتی ہیں۔ لہذا حکم ہوا کہ جب جسم
سے گندم کا اثر ظاہر ہو۔ دھو کر لو نہ بند بھی اسی لیے وضو توڑتی ہے کہ وہاں شرح نکلنے کا احتمال
ہے۔ نبی کی نیند چونکہ غفلت نہیں پیدا کرتی۔ لہذا ان کا وضو بھی نہیں توڑتی۔

س۔ تو چاہیے کہ منی نکلنے سے بھی وضو ہی ٹوٹے کیونکہ منی بھی گندم ہی سے بنتی ہے۔ اس
سے غسل کیوں ٹوٹتا ہے۔

ج۔ منی کا تعلق سارے جسم سے ہے کہ ہر عضو کے خون سے بنتی ہے اور اس کے نکلنے وقت
سارے جسم کو لذت آتی ہے لہذا سارے جسم پر ہی اثر ہونا چاہیے۔

س۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کیوں کرایا جاتا ہے اس میں کیا مصلحت ہے ؟

ج۔ سارے عناصر یعنی آگ۔ پانی مٹی ہوا میں دلوں کی شفا اور جسم کی پاک ہے اسی لیے بہت
چیزیں آگ سے پاک ہو جاتی ہیں جیسے مٹی تانبہ کے ناپاک برتن نجس زمین ہوا سے خشک
ہو کر پاک ہو جاتی ہے بہت صورتوں میں مٹی سے رنگنا پاک بن جاتا ہے۔ اور پانی تو طہارت
کا ذریعہ ہے ہی۔ اسی طرح پانی پر دم کر کے بیماروں کو پلایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے
ایک بیمار پر مٹی لعاب دہی شریف میں تر کر کے استعمال فرمائی۔ قرآن پڑھ کر دم کرتے ہیں
دم کی ہوا سے خدا شفا دیتا ہے۔ غرضیکہ ان عناصر میں طہارت کا اثر ہے۔ لہذا طہارت
صلی یعنی وضو و غسل کے لیے پانی کو تو اصل مانا گیا ہے اور بوقت ضرورت مٹی کو نائب
کیونکہ مٹی بھی ایک عنصر ہے۔

س۔ نماز کی اطلاع کے لیے اذان کیوں رکھی گئی۔ ہندوؤں عیسائیوں کی طرح سنگھ یا ناقوس کیوں نہ بجایا گیا؟

ج۔ اذان اطلاع نماز کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے مثل دستکھ ہو سکتا ہے ناقوس چند وجوہ سے اولاً تو یہ کہ سنگھ میں مردہ جانور کی ہڈی کا استعمال ہے ناقوس میں لوہے۔ پتیل وغیرہ وحاشا کا استعمال۔ مگر اذان میں انشرف المخلوق یعنی انسان کا استعمال ہے۔ وہ بھی خلق کی آواز کا نہ کہ پاتھ کی نالی کا نہ بیسیٹی وغیرہ کا نہ کچھ نہ خلق اندرونی اور بیرونی اعضاء کے درمیان واسطہ ہے کہ باہر سے جو ہوا پانی غذا اندر جائے وہ خلق کے راستہ اور جودل کی بات باہر آئے وہ خلق کے ذریعہ۔

دوسرے یہ کہ سنگھ وغیرہ میں محض بے ڈھنگی آواز ہے۔ جس کا مطلب کچھ نہیں جیسے ریل کی سیٹی کی محض اطلاع ہے۔ مگر اذان میں محض آواز نہیں بلکہ اللہ کی کبریائی حضور کی نبوت کا اعلان ہے جو اصل ایمان اور معتز عبادت ہے۔ پھر نماز کا بلاوا ہے۔ پھر نماز کے فوائد کا ذکر جس سے دل میں ناز کا شوق پیدا ہو اگر کوئی شخص خوش گلو اذان دے تو سن کر دہر آجائے ہے غرض کہ اذان میں بلاوے کے ساتھ تبلیغ بھی ہے۔

س۔ نماز جماعت سے کیوں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے مسجد میں حاضری کیوں دی جاتی ہے؟

ج۔ جماعت میں دینی و دنیوی بہت سی حکمتیں ہیں۔ دنیاوی حکمتیں تو یہ ہیں کہ جماعت کی برکت سے قوم میں تنظیم رہتی ہے کہ مسلمان اپنے ہر کام کے لیے امام کی طرح صدر اور امیر چن لیا کریں۔ پھر امیر کی ایسی اطاعت کریں جیسے مقصدی امام کی جماعت سے آپس کا اتفاق ہوتا ہے۔ روزانہ پانچ بار کی ملاقات اور دعا سلام دل کی عداوت دور کرتا ہے۔ قوم میں پابندی اوقات کی عادت پڑتی ہے کہ سب لوگ وقت جماعت پر دوڑتے آتے ہیں۔ جماعت سے ملکتے ہیں کافر دور ٹوٹتا ہے کہ یہاں بادشاہ کو فقیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ نیز مسجد ہماری کینٹی کھریا دارا شوروی ہے۔ جہاں جمع ہو کر مسلمان اہم مشورہ کر سکتے ہیں۔ گویا مسجد میں روزانہ محلہ کی پانچ کافر نہیں ہوتی ہیں مسجد نبوی سے ہی اسلامی فوج نکل کر جہاد وغیرہ کرتی تھی۔

دینی فائدے ہیں کہ اگر جماعت میں ایک کی نماز قبول ہوگئی تو سب کی قبول ہے جماعت میں گویا مسلمانوں کا وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ حاکم کے یہاں تنہا کے مقابل وفد کا زیادہ احترام ہوتا ہے۔ جماعت میں انسان رب کی کچھ ہری میں دیکھ لیتا ہے امام کے ذریعہ عرض معروض کروا رہا ہے جس سے بات کا وزن بڑھ جاتا ہے مسجد کی طرف آنے جانے میں ہر قدم پر دس نیکیاں ملتی ہیں جماعت سے آدمی کو دینی پیشوا، علما، صوفیہ کا ادب سکھایا جاتا ہے۔

س۔ جمعہ اور عید میں جماعت فرض کیوں ہے، پنجگانہ نمازوں میں کیوں نہیں؟
ج۔ پنجگانہ جماعت محلہ بھر کی کافر نفس ہے اور جمعہ کی جماعت سارے شہر یا اکثر حصہ کی پنجگانہ جماعت فرض کرنے میں مسلمانوں پر دشواری ہو جاتی ہے کہ جنگل کھیت وغیرہ سے جھاگ کر شہر آنا پڑتا اس لیے اس جماعت کو سنت قرار دیا گیا، اور چونکہ جمعہ ہفتہ میں ایک بار اور عید سال میں دو بار آتے ہیں ان کے لیے آنا آغا گراں نہ ہوگا، مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا اجتماع بھی ہو جایا کرے اور کاروبار بھی بند نہ ہوا کریں۔

س۔ اسلام میں جمعہ کو عید المومنین کیوں مانا گیا، عیسائی انکار کی کیوں تعظیم کرتے ہیں، جمعہ میں کون سی خوبی ہے؟

ج۔ عیسائی اتوار کو صرف اس لیے ملتے ہیں کہ اس دن حضرت جیسے علیہ السلام پر آسمان سے مائدہ یعنی دسہ خوان اترتا تھا۔ انہوں نے دعا کی تھی رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا اَلَدًا وَ اٰخِرًا۔

لہذا یہ دن ان کی عید کا ہوا لیکن جمعہ مسلمانوں کی عید اس لیے بنا کہ وہ انسانی دنیا کا پہلا دن بھی ہے اور آخری بھی کیونکہ جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی پیدائش ان کا جنت میں جانا ہوا۔ پھر جنت سے زمین پر آنا بھی اسی دن ہوا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آوے گی۔ نیز انبیاء کرام پر پڑے پڑے علامات اسی دن میں ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا، یعقوب علیہ السلام سے ملنا، نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا سب جمعہ کے دن ہوا۔ نیز ہفتہ میں سات دن ہیں جن میں پہلا دن جمعہ ہے

لہذا احمد کو عبادت کے لیے خاص کیا گیا تاکہ ہفت کی ابتدا برکت پر ہو اور وح العیانی زیر آیت نزول مانو
مس۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن سرت فرض ہی پر ہیں جو اللہ کا حکم ہے سنت کیوں پر ہیں۔ اس کی
کیا ضرورت ہے؟

ج۔ فرض کے لیے سنت ایسی ہی جیسے کھانے کے لیے پانی کہ نہ تو کھانا بغیر پانی کے تیار ہو اور نہ کھایا
جاسکے۔ ایسے ہی خود فرض نماز میں سنت داخل ہے۔ جیسے ہاتھ اٹھانا سورہ فاتحہ پڑھنا سورہ
مائدہ وغیرہ اور قریباً ہر وقت نماز کے ساتھ سنتیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ جیسے بغیر پانی کھانے کی دعوت
ناقص ہے۔ ویسے ہی بغیر سنت فرض نماز غیر مکمل ہے۔ تاکہ سنت شفاعت سے محروم ہے۔ بلکہ
انسان پر فرض نفل تو بعد بلوغ جاری ہوتے ہیں۔ مگر سنتیں پیدائش سے ہی ساتھ ہوتی ہیں حتیٰ
حقیقۃً نام رکھنا سب سنت ہی ہیں۔ اسی طرح مرتے ہی تمام فرض ختم ہو جاتے ہیں مگر سنتیں
مرنے کے بعد بھی ساختہ نہیں چھوڑتیں۔ چنانچہ قبر کفن بعد دفن فاتحہ ایصال ثواب سنت میں
بلکہ خود مرنا بھی سنت ہے۔ اسی لیے ہمارا نام اہل فرض نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت ہے
سنت کے منکر کو چاہیے زمان سے گھٹنے تک کا جائیگہ پہنا کرے اور جان بچکے وقت
کچھ چنے چابایا کرے جس سے جان بچے کہ فرض صرف اتنا ہی ہے۔ نکاح اولاد صبیحتیں
ہی تو ہیں۔

مس۔ بعض کھاتے بغیر پانی جو نیا رہتے ہیں اور بغیر پانی کھاتے بھی جاتے ہیں جیسے ترمیسے۔
ج۔ ان میں بھی پانی کی ضرورت ہے کہ ان کے درخت پانی ہی سے پرورش پاتے ہیں نیز ان میں
قدرتی پانی موجود ہے وہ یہ سوکھ جاویں۔

مس۔ نفل پڑھنے والے کے بجائے فرض والے کی نماز کیوں نہیں ہوتی اور فرض والے کے پیچھے
نفل والے کی نماز کیوں جاتی ہے؟

ج۔ اس لیے کہ مقتدی کی نماز کی امام کی نماز کے ضمن میں ایسی ہوتی ہے جیسے لغاف میں پرپر حدیث
میں ہے کہ امام قناس اور ظاہر ہے کہ ضمن میں لینے والا یا تو قوی ہو یا برابر کاغذ کا لغاف
لوہے کے پترے کو اپنے ضمن میں نہیں لے سکتا پھر جاوے گا۔ لہذا لازم ہے کہ یا تو امام
کی نماز مقتدی سے قوی ہو یا برابر لہذا نفل تو فرض کے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر فرض نفل کے

پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ فرض نفل سے قوی ہے۔ اس لیے امام کا بھی مقتدیوں سے قوی یا برابر ہونا لازم ہے اگر امام مقتدی سے کمزور ہو تو نمازیں خرابی ہوگی۔ اسی قاری کی نگاہ سے امامت نہیں کر سکتا۔

س۔ احادیث میں وارد ہے کہ معراج کی صبح کو جبریل علیہ السلام نے دو دن حضور کو نمازیں پڑھائیں حالانکہ یہ نمازیں حضور علیہ السلام پر فرض تھیں۔ اور جبریل علیہ السلام کے لیے نفل کیونکہ فرشتوں پر یہ نمازیں فرض نہیں۔ دیکھو فرض نفل کے پیچھے ادا ہوئے۔

ج۔ جب جبریل علیہ السلام کو ریت نے ان نمازوں کا حکم دیا تو وہ نمازیں ان پر فرض ہو گئیں لہذا امامت جائز ہوئی جیسے دیہات کے باشندے جب شہر میں آجائیں تو ان پر جمہ و عید فرض ہو جاتا ہے کہ اہل شہر کی امامت بھی کر سکتے ہیں۔

س۔ امام مقتدی سے افضل ہوتا ہے۔ لازم آیا کہ جبریل علیہ السلام حضور سے افضل ہوں۔

ج۔ یہ قاعدہ کلیہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے صحابی عید الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی ایک رکعت پڑھی ہے۔ حالانکہ وہ اُمتی ہیں۔ اور حضور نبی۔ استاد شاگرد کے پیچھے شیخ مرید کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو امامت ہے۔ حضور تو کلیہ معظسے بھی افضل ہیں کیونکہ خیر خلق اللہ میں۔ کعبہ بھی جرح خلق اللہ ہے۔ لہذا اس سے بھی افضل۔ حالانکہ حضور علیہ السلام سامعین میں اور کعبہ مسعود الیہ۔

س۔ کم از کم جبریل علیہ السلام نماز کے استاد ہونے کیونکہ انہوں نے حضور کو نماز سکھائی۔ اور حضور علیہ السلام شاگرد اور استاد شاگرد سے اعلیٰ ہوتا ہے۔

ج۔ معظم نہیں صرف مبلغ اور پیغام رسال ہیں۔ اسی لیے حضور کے در و دولت پر حاضر ہوتے ہیں اگر استاد ہوتے تو حضور علیہ السلام ان کے پاس جاتے۔ دیکھو نبوی علیہ السلام حضرت خضرؑ کے پاس گئے۔ حضور علیہ السلام رب کے شاگرد و شہید ہیں۔

لکھے دیڑھے بناب والا شاگرد و شہید حق تعالیٰ

س۔ چہر تو انبیاء کرام کو بھی معظم مبلغ ماننا چاہیے۔ ان کی اتنی تعظیم و توقیر کیوں کی جاتی ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی یہی ماننا چاہیے جو مبلغ ہو وہ نبی ہے۔

ج۔ انبیاء کرام خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ فی العروض ہیں۔ جیسے کہ خرید و فروخت کا وکیل کہ عقد

کے سارے احکام اولاً اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ پھر سوکل سے پیچیدہ جو باتیں اُفت کو پہنچائیں گے خود بھی پہلے ان پر عمل کریں گے۔ ایسے ہی استاد و شیخ نہیں اور اُفت کے درمیان گویا واسطہ فی العرفین ہے۔ مگر فرشتے خالق و مخلوق کے درمیان محض واسطہ فی العرفین ہیں۔ جیسے نکاح کا وکیل کہ وہ محض سوکل کے الفاظ نقل کر دیتا ہے۔ نکاح کے احکام سے اُسے کوئی تعلق نہیں یا جیسے رنگ برنگ کپڑے میں رنگ پہنچا دیتا ہے۔ خود رنگین نہیں ہوتا ایسے ہی مل کر احکام پہنچا دیتے ہیں۔ نہ خود عمل کرتے ہیں نہ دوسروں سے کراتے ہیں۔ اسی سے بعض دفعہ جبریل علیہ السلام نے جمع صحابہ میں حضور سے کچھ دینی مسائل دریافت کیے تاکہ لوگ سُنیں اور عمل کریں۔ خود احکام نہ سناوے۔ لہذا جو غیر نبی ہیں۔ اور فرشتے نبی نہیں جیسے حکام اور محکمہ ڈاک کے کام کرنے والے احکام بذریعہ ڈاک پہنچاتے ہیں حکام عمل کرتے کراتے ہیں۔

مس۔ اس کی کیا وجہ کہ وضو کا پچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ مگر وضو کا غسل پینا مکروہ ہے۔ ایک پانی کے دو حکم کیوں ہیں۔

ج۔ اس لیے کہ وضو کے پانی سے عبادت کی گئی ہے لہذا اس کی عظمت بڑھ گئی اسی لیے پچی ہوئی مسواک اور مسجد کے کھڑے کا بھی ادب ہے۔ مگر وضو کا غسل نمازی کے گناہ لے کر اہم قرار سے علیحدہ ہوا ہے۔ اس لیے اس کا پینا مکروہ ہے لیکن نبی کا غسل پینا مکروہ نہیں بلکہ ثواب ہے۔ صحابہ کرام پیا کرتے تھے۔ کیونکہ پیغمبر گناہوں سے معصوم ہیں۔ وہ سراپا نور ہیں۔ اُن کا غسل گناہ لے کر نہیں۔ بلکہ نورانی ہو کر گرا ہے۔

مس۔ جب وضو سے گناہ بھڑتے ہیں تو پیا سے کد پیغمبروں پر وضو واجب ہی نہ ہو کیونکہ وہ بے گناہ ہیں۔ مقصد وضو ماں حاصل نہیں۔

ج۔ ہمارے لیے وضو کے دو فائدے ہیں۔ ظاہری اور باطنی ظاہری فائدہ نجات کا دور ہونا ہے۔ باطنی فائدہ گناہ بھڑنا۔ انبیاء کرام کے لیے بھی دو فائدے ہیں۔ ظاہری فائدہ بے وضوئی کا علیحدہ ہونا۔ باطنی فائدہ مراتب بڑھنا جو نیکی گناہ کے گناہ معاف کراتی ہے وہ بے گناہ کے درجات بڑھاتی ہے۔ جیسے مسجد کی عترت کہ اس سے گناہ

کے گناہ بھرتے ہیں اور ایک کار کے مراتب بڑھتے ہیں۔
 س۔ قرآن فرماتا ہے کہ غائب حیاتوں اور گناہ سے روکتی ہے۔ حالانکہ بعض نمازی بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ شیطان بڑا نمازی تھا۔ مگر بڑا گناہ گار ہوا۔
 ج۔ اس کے تین جواب ہیں۔ ایک یہ کہ نماز بحالت ادا گناہ نہیں کرنے دیتی۔ روزہ حج وغیرہ میں جھوٹ و غیبت وغیرہ نہیں ہے۔ مگر نماز میں سارے اعضاء پر کنٹرول ہے۔ دوسرے یہ کہ برائیوں سے رکنا نماز کی تاثیر ہے۔ لیکن اگر تونس والے کی سیاسی پالی سے نہ بچے تو اس میں پانی کا قصور نہیں۔ اگر کوئی زہر سے نہ مرے تو زہر کے قاتل ہونے میں فرق نہ آئے گا تیسرے یہ کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَذَكِّرُكَ لِقَاءِ رَبِّكَ یعنی نماز مقبول جس میں ظاہری و باطنی شرائط کا لحاظ رہے وہ بے شک گناہوں سے روکتی ہے۔ جو نماز گناہوں سے نہ روکے۔ وہ نماز کا غالب ہے۔ نہ کہ نماز مقبول ہے۔

روزہ

س۔ روزے میں کیا حکمت ہے۔ اسلام میں یہ کیوں رکھا گیا کہ ہم اپنی چیز ایک وقت خود رکھ لیں
 ج۔ پیٹ بھرنے سے نفس قوی ہوتا ہے اور خالی رہنے سے روح میں قوت آتی ہے۔ روح اور نفس ہمارے گویا دو بازو ہیں۔ انسان زندگی کے دو پہیے۔ لہذا کچھ دن نفس کو غذا دو اور کچھ دن روح کو۔ نیز روزہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کوئی ہمراہ میں تین دن روزے رکھ لیا کرے۔ تو وہ دھمکی امراض سے محفوظ رہے گا۔ نیز روزے سے فقیر اور فاقہ کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اور فقر کی امداد کو دل چاہتا ہے۔ روزے میں اپنی بندگی اور رب کی ملکیت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم اپنی چیز کے مستقل مالک نہیں۔ مگر میں سب کچھ ہے۔ مگر رب نے روک دیا۔ تو کچھ استعمال نہیں کر سکتے۔ روزے سے جھوک برداشت کرنے کی عادت بتی ہے کہ اگر کبھی فاقہ و پریش آجائے۔ تو روزہ دار صبر کر سکے گا۔ روح جسم میں آنے سے پہلے

غذا سے محفوظ تھی لہذا گناہ سے بھی بری تھی۔ جسم میں اگر غذا کی حاجت مند ہوئی لہذا گناہ بھی کرنے لگی۔ اب کچھ وقت اسے بھوکا رکھو تا کہ اسے اپنی پہلی حالت یاد رہے اور گناہ سے باز رہے۔

س۔ روزے میں کیا خصوصیات ہیں جو دیگر عبادات میں نہیں؟
 ج۔ روزے میں چند خصوصیات ہیں۔ اولاً یہ کہ تمام عبادات میں کچھ کرنا ہے اور روزے میں چھوڑنا یعنی کھانا پینا، صاع چھوڑنا اور رجب کے لیے خواہشات چھوڑنا بڑی عبادت ہے دوسرے یہ کہ تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے۔ اور روزے میں عشق کا کیونکہ اس میں عشاق کے تمام نشان موجود ہیں۔ (شعر)
 عاشقانِ دانش نشانِ است اسے پسر

آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر

گر ترا پر سندرہ دیگر کد ارم

کم خوردن و کم گفتن و خشن حرام

تیسرے یہ کہ دیگر عبادات خاص حالات میں رہتی ہیں۔ مگر روزہ ہر حالت میں مومن کے ساتھ کیونکہ جلالتے سوتے کھاتے کودتے کاروبار کرتے ہر حال میں روزہ مند میں ہے چوتھے یہ کہ روزہ شکم سیر کی زکوٰۃ ہے۔ پانچویں یہ کہ عبادات شکر ہیں۔ اور روزہ صبر اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

س۔ حدیث قدسی میں ہے۔ الصَّوْمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِئُیْ بِہِ روزہ میرا ہے۔ میں اس کی جزا دوں گا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ ساری عبادات رب کی ہیں اور وہ ہی جزا دینے والا ہے پھر روزے کو خاص کر کیوں کہا گیا؟

ج۔ دوسرے ایک یہ کہ دیگر عبادات میں زیبا ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ظاہر ہیں مگر روزے میں زیبا کا احتمال نہیں کیونکہ یہ خفیہ چیز ہے۔ اگر کوئی گھر میں کچھ کھائے اور لوگوں میں روزہ ظاہر کرے تو کوئی کیا جانے۔ لہذا روزہ دار یقیناً رب کے لیے ہی روزہ رکھ سکتا ہے دوسرے یہ کہ قیامت میں ظالم کی دیگر عبادات مظلوم چھین لیں گے۔ مگر روزہ کسی کو نہ دیا جائے گا

حکم ہو گا کہ یہ قومی چیز ہے کسی کو نہ ملے گی۔

مس۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا؟

رج۔ اس حدیث کی وہ قراتیں ہیں انجذبی پہلے۔ یعنی میں روزہ کی جزا ہوں تمام عبادات کی جزا جنت اور روزے کی جزا خود خالق جنت ہے۔ دوسری انا انجذبی پہلے یعنی میں روزے کے عوض بدلہ دوں گا۔ دیگر عبادات کے ثواب مقرر ہیں مگر روزے کی جزا کچھ مقرر نہیں فرمائی رُب دینے والا بندہ لینے والا جس قدر چاہے گا دے گا کیونکہ روزہ دار عاشق ہے اور عشق کا ثواب لقا محبوب ہے۔ لقا محبوب کے ساتھ تمام نعمتیں غیر محدود ہیں۔

مس۔ ماہ رمضان میں کیا خصوصیات ہیں جو دیگر مہینوں میں نہیں؟

رج۔ چند خصوصیات ہیں۔ قرآن شریف میں صرف رمضان ہی کا نام آیا ہے۔ کس اور مہینہ کا نہیں آیا۔ جیسے جماعت صحابہ میں صرف زید کا نام آیا۔ رمضان۔ رحمن غفران۔ قرآن اور شیطان قریباً ہم وزن ہیں۔ یعنی رحمن نے رمضان میں قرآن بھیجا۔ تاکہ مومنوں کو غفران ملے۔ اور شیطان کو قید۔ دیگر مہینوں میں خاص دن یا خاص ساعتیں عبادت کی ہیں۔ بقرہ عید میں ۴۰ دن نوکری سے باہر نہیں نکلا۔ محرم میں دسویں شوال میں پہلی شعبان میں چودھویں۔ رجب میں سترائیسویں تاڑیس مگر رمضان میں ہر ساعت عبادت کی ہے۔ کہ صبح سے شام تک روزہ۔ پھر افطار۔ تراویح سحری۔ تلاوت قرآن۔ غرضیکہ عجیب مبارک ماہ ہے۔ ماہ رمضان گلشن اسلام کے لیے موسم بہار ہے کہ اس کے آتے ہی مساجد قرآن۔ ذکر تلاوت وغیرہ سب ہی میں رونق آجاتی ہے۔ حتیٰ کہ اسی مہینہ میں جنت بھی آراستہ ہوتی ہے۔ دیگر مہینوں میں ایک یا دو خصوصی عبادات کی جاتی ہیں۔ مگر رمضان میں بے شمار روزہ۔ افطار سحری۔ تراویح۔ احکامات اور شب قدر کی عبادات۔ ادائے زکوٰۃ۔ عام مسلمانوں کو دوسرے مہینوں کی تائید نہیں معلوم نہیں ہوتیں مگر ماہ رمضان کا دن گن گن کر گزارا جاتا ہے۔

مس۔ روزوں کے لیے ماہ رمضان کیوں منتخب ہوا؟

رج۔ اس لیے کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف لوح محفوظ سے منتقل ہو کر پہلے آسمان پر آیا۔ پھر وہاں سے ۲۳ سال میں آہستہ آہستہ حضور علیہ السلام پر نازل ہوا۔ قرآن رب کی بڑی نعمت ہے

نہت ملنے پر بطور شکر یہ روزے رکھوائے گئے۔ نیز رمضان میں ہر نیکی کا ثواب ۷۰ درجہ ملتا ہے۔ اس لیے اس مہینہ میں روزہ اعتکاف وغیرہ رکھے گئے تاکہ ثواب زیادہ ہو۔

س۔ رمضان میں تراویح بیس رکعت کیوں پڑھتے ہیں اور تراویح میں قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے۔
ج۔ اس کے بعد رمضان میں جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن شریف سنایا کرتے تھے اور اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ انسان ہر دن رات میں ۲۰ رکعت فرض واجب پڑھتا ہے۔ ۷ افروز ۳ وتر رمضان میں ان ۲۰ کی تکمیل کے لیے ۲۰ رکعتیں اور پڑھوائی گئیں تاکہ اس مبارک مہینہ میں اگر وہ رکعتیں ناقص رہی ہوں تو ان سے کامل ہو جائیں۔ اس ماہ میں عبادت کامل تر چاہیے۔

س۔ جب ماہ رمضان ایسا مبارک مہینہ ہے تو اس کے جانے پر عید کیوں منائی جاتی ہے۔ مبارک چیز جانے پر غم منانا چاہیے نہ کہ خوشی؟

ج۔ یہ خوشی دوجہ سے ہے۔ ایک تو ماہ مبارک میں عبادت کی توفیق ملنے کا شکر ہے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہے کہ تو نے خیر سے روزے تراویح اعتکاف وغیرہ ادا کر دیئے۔

دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو رمضان کے جانے کا بہت صدمہ ہوتا ہے۔ جمعۃ الوداع کو لوگ زلزلہ زار روتے ہیں۔ اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے یہ خوشی رکھ دی تاکہ رنج کا احساس کم ہو۔

س۔ روزہ دن میں کیوں رکھا جاتا ہے۔ رات کو چاہیے تھا؟

ج۔ اس لیے کہ بدنی عبادت میں محنت اور نفس کی مخالفت چاہیے اسی پر اجر ملتا ہے۔ رات میں انسان ویسے بھی نہیں کھاتا پیتا اس وقت کھانا چھوڑنا محنت نہیں تیر رات سوتے میں گزرتی ہے عبادت کا احساس نہ ہوتا۔

س۔ اگر روزے میں تکلیف ضروری ہے تو چاہیے کہ بند رہا تاکہ جو کیوں کی طرح دس بندہ دیکھت رکھا جاوے کہ اتنے روزہ تک اظہار نہ ہوا کرے یہ کیا کہ روزہ شام کو افطار کر لیا رات بھر کھایا پیا۔ دن کو روزہ رکھ لیا۔

ج۔ جو کیوں کا برت عام انسانوں کی طاقت سے باہر ہے اور جو سادہ و غیر ایسا کرتا

ہے۔ وہ دیکھنا کہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جان کے لئے پڑ جاتے ہیں۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت سارے مسلمان کریں اور روزے میں دوسری عبادات دیگر کاروبار بند نہ ہوں۔ اور عبادت بھی ادا ہو جائے۔ یہ مقصود اس طریقہ کے سوا اور طریقہ سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسلام عملی مذہب ہے۔ دیگر مذاہب کے احکام طاق میں رکھنے کے لیے ہیں۔

س۔ روزے میں بھول چوک معاف ہے۔ بھول سے کھاپی لیا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا مگر نماز میں معاف نہیں۔ اگر کوئی بھول کر نماز میں بول پڑے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ فرق کیا ہے؟
ج۔ روزے میں بھول چوک زیادہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی یاد دلانے والی چیز موجود نہیں۔ اس لیے یہاں معافی ہے۔ مگر نماز کی ہر حالت قیام رکوع وغیرہ نماز کو بتا رہی ہے اس لیے اس میں بھول کم واقع ہوگی۔ اس لیے اس میں یہ رعایت نہ کی گئی۔

زکوٰۃ

س۔ اسلام نے زکوٰۃ کیوں فرض کی۔ اپنا کیا ہوا مال دوسروں کو مفت کیوں دلویا۔
ج۔ چند وجہ سے ماحضات انسان کا کال ہے۔ نفل عیب زکوٰۃ دیتے سے یہ عیب دور ہوتا ہے اور وہ کال حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہماری کائی میں حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے جسے ٹیکس کہتے ہیں۔ پھر وہ ٹیکس ہمارے ہی مفاد یعنی ملک انتظام پر خرچ ہوتا ہے ایسے کامیوں کے کامیوں میں زب کا حق ہے۔ جو ہمارے غریب پر ہی خرچ ہوتا ہے۔
مستقبلتی پھرتی چیز بہتر ہوتی ہے اور رکی ہوئی چیز بگڑ جاتی ہے۔ کنوئیں کا پانی نکلتا رہے تو ٹھیک رہے گا۔ ورنہ بگڑ جائے گا۔ لہذا دولت بندہ کر داسے چلتا پھرتا رکھو۔
مست زکوٰۃ سے امداد باہمی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جو انسان کی بہترین صفت ہے کہ زب کی نعمت مل بانٹ کر کھاؤ۔

نہ خرچ سے نعمت برصحتی ہے۔ روکنے سے گھنٹی ہے۔ انگور اور پیری کی شاخیں کاٹ دینے سے پھل زیادہ آتے ہیں۔ نہ کاٹو تو کم آتے ہیں۔ دانہ کھیت میں کبھیرنے سے زیادہ ہوتا ہے جمع رکھنے سے جلد ختم ہو جاتا ہے۔

س۔ جب رتبہ ملے مال ہیں دیا۔ تو وہ ہمارا ہی حصہ ہے۔ ہم ہی استعمال کریں۔ اپنا حصہ مفت خوردن کو کیوں دیں؟

ج۔ رتبہ جو چیز کسی کو ضرورت سے زیادہ دے تو اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے بھینس کے تھن میں دس سیر دودھ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ صرف اس کے بچے کے لیے نہیں دوسروں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ گتیا کے تھن میں تھوڑا سا ہی دودھ ہے۔ کیونکہ وہ صرف اس کے بچوں ہی کے لیے ہے۔ اگر میزبان مہمان کے آگے ضرورت سے زیادہ کھانا رکھے۔ تو وہ سب مہمان کے لیے نہیں بلکہ بیٹاں اس کے کتوں کے لیے ہیں باقی ماندہ اس کے نوکروں کا حتیٰ ہے۔ کھیت میں کونئیں سے پانی آ رہا ہے۔ وہ کیاریوں کے لیے ہے اگر کھیت والا وہ پانی نہ پھیلائے۔ تو کونئیں والا پانی نہ چھوڑے گا۔ غریب رتبہ کی کھیتیاں ہیں۔ ان کا دیا ہوا مال ان میں بھی پھیلاؤ۔

س۔ کیا زکوٰۃ صرف مال ہی میں ہے یا ہر چیز میں؟

ج۔ شرعی زکوٰۃ تو صرف تجارتی مال میں ہے۔ مگر زکوٰۃ کی حقیقت ہر جگہ موجود ہے۔ بچوں کا گودا انسان کے لیے ہے مگر چھٹکا جانوروں کا حتیٰ ہے۔ گندم میں پھل ہمارا حصہ مگر بھوسا جانوروں کا گندم میں بھی آٹا ہمارا ہے۔ بھوسا جانوروں کی۔ ہمارے جسم میں بال ناخن کا طبعی ٹوٹنا ضروری ہے یہ سب زکوٰۃ ہیں۔ بیماری تندرستی کی زکوٰۃ ہے۔ مصیبت راحت کی نمازیں دنیاوی کاروبار کی گویا زکوٰۃ ہیں۔

س۔ زکوٰۃ سے قوم میں بیماری اور بھیک مانگنے کی رسم برصحتی ہے۔ اسی لیے آج جتنے بھکاری

مسلمانوں میں ہیں۔ اتنے دوسری قوموں میں نہیں۔ جب مفت ملے تو محنت کبوں کریں؟

ج۔ زکوٰۃ سے مسلم قوم دوسروں کی محتاج نہ ہوگی۔ اپنی ضرورتیں اپنی ہی قوم سے پوری ہوں گی دیکھو پورے قوم کا انتظام کہ ان میں زکوٰۃ کی وجہ سے کوئی غریب نہیں۔ مسلمانوں میں انھیں

اب سو برس سے آیا ہے اور رکوع کا مسئلہ جزو دسویں برس سے رائج ہے۔ اگر زکوٰۃ قوم کو غریب کرتی تو پہلے مسلمان مالدار کیوں تھے۔ موجودہ افلاس کی وجہ مسلمانوں کی عیاشی۔ بیکاری مقدمہ بازی۔ حرام رسموں کا رواج ہے۔ اسلام نے جہاں زکوٰۃ کا حکم ممال داروں کو دیا ہے۔ وہاں غریب کو بھی یک مانگنے سے سخت منع فرمایا۔ اور جلال کا کافی تاکید دیا ہے۔ فقیروں کو زکوٰۃ ملنے کی امید تو ہوگی مگر یقین نہ ہوگا کہ زکوٰۃ ملے یا نہ ملے۔

مس۔ زکوٰۃ اہل قرآنیت کو ایسا کیوں جائز ہے۔ چاہیے تو یہ کہ بالکل انہی کو دی جاوے جس سے کوئی دنیاوی تعلق نہ ہو۔

حج اہل قربات کو زکوٰۃ دینے میں دو خانہ رہے ہیں۔ ایک تو عبادت دوسرے اپنے عزیز کی خدمت عزیز کی خدمت و سلوک ویسے بھی لازم تھا۔ رب کا یہ کرم تھا کہ اس نے اسی جنس میں عبادت بھی ادا کر دی۔

س۔ تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور لڑکوں کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وہ بھی تو عزیز بلکہ بڑے قریبی عزیز ہیں؟

رج - ماں باپ۔ اولاد۔ زوج۔ بیوی عادتاً ان کے مال مشترک ہوتے ہیں۔ یعنی ان میں ہر ایک دوسرے کا مال بے تکلف خرچ کرتا ہے، اور اس کو اپنا مال سمجھ کر کھا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے باپ کا مال ہے۔ اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ دی گئی تو گویا زکوٰۃ اپنے گھر ہی میں رہی۔ اس لیے ان عزیزوں کو زکوٰۃ مت دو

مس۔ پیغمبر پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں چاہیے کہ نماز روزہ کی طرح یہ بھی ان پر فرض ہوگا۔
 راج۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ پیغمبر ایسے فنانی اللہ ہیں کہ ان کا مال بڑا درست ریب کی ملک ہے۔
 وہ حضرات مالک ہی نہیں۔ اور ریب کی ملک ہے۔ وہ حضرات مالک ہی نہیں۔ اور ریب کی
 ملک میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مسجد مدرسہ خاتقاہ وغیرہ اوقات کے مالوں میں زکوٰۃ نہیں کیونکہ
 وہ کسی بندے کی ملک نہیں۔ ریب کی ملک ہیں۔ ایسے ہی مال نبی ہے۔ اسی لیے نبی کے مال
 میں میراث نہیں کہ وقف مال کی میراث کیسی دوسرے یہ کہ امت نبی کی جسکی غلاموں غلامی
 ہے اسی لیے اگر پیغمبر کسی کا کسی سے نکاح کر دیں تو ان کو ماننا لازم ہے۔ جیسے کہ حضرت زید

راج۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ پیغمبر ایسے فنانی اللہ ہیں کہ ان کا مال بڑا راحت ریب کی ملک ہے۔ وہ حضرات مالک ہی نہیں۔ اور رب کی ملک ہے۔ وہ حضرات مالک ہی نہیں اور رب کی ملک میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مسجد مدرسہ خاتقاہ وغیرہ اوقات کے مالوں میں زکوٰۃ نہیں کیونکہ وہ کسی بندے کی ملک نہیں۔ رب کی ملک ہیں۔ ایسے ہی مال نبی ہے۔ اسی لیے نبی کے مال میں میراث نہیں کہ وقف مال کی میراث کیسی دوسرے یہ کہ امت نبی کی جسکی غلاموں غلامی ہے اسی لیے اگر پیغمبر کسی کو کسی سے نواح کر دیں تو ان کو ماننا لازم ہے۔ جیسے کہ حضرت زید

اور نیکو لاکھاج ہوا اور اگر کسی کی بیوی کو اس پر حرام کر دیں تو وہ بیوی جوتے ہوئے شوہر پر حرام ہوگی۔ جیسے حضرت کعب ابن مالک کا حال ہوا۔ یا نیکائٹ کے زمانہ میں اور آقا اپنے غلام و قیدی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ لہذا کوئی مسلمان پینے کی زکوٰۃ کا مصرف نہ تھا اس لیے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں جو عبادت قابل ادا نہ ہو۔ وہ فرض نہیں ہوتی

س۔ زکوٰۃ چالیسواں حصہ کیوں ہے۔ کم و بیش کیوں نہیں؟

ج۔ اس لیے کہ نبی اسرائیل پر چوتھائی مال زکوٰۃ تھی۔ یعنی روپیہ میں چار آنہ پچیس فی صدی اس امت کو نیکی کا دس گنا ثواب ملتا ہے۔ فَلِكُمْ مِثْرُكُمْ أَمْثَلُ لِمَهْلًا۔ لہذا ریت تعافے نے اس امت کے لیے ہجرام کا دسواں یعنی چالیسواں حصہ فرض کیا۔ تاکہ یہ دس گنا ہو کر ہجرام کے برابر ثواب کا باعث ہو۔ جیسے اسلامی نمازیں پڑھنے میں پانچ اور ثواب میں پچاس ہیں۔ ایسے ہی اسلامی زکوٰۃ ادا کرنے میں دھانی روپیہ سیکڑہ ہے مگر ثواب میں پچیس روپیہ سیکڑہ۔

س۔ زکوٰۃ سال میں ایک بار کیوں فرض ہے۔ نماز کی طرح روزانہ یا حج کی طرح عمر میں ایک بار کیوں فرض نہیں؟

ج۔ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مال بڑھتا بھی رہے اور اس کی زکوٰۃ بھی نکلتی رہے۔ لہذا مالک کو سال بھر کا موقع دیا ہے کہ کاروباری آدمی سال بھر تجارت کر کے خوب مال بڑھالے پھر کل کا پالیسواں حصہ ادا کرے۔ چونکہ سال میں تینوں موسم اور چاروں فصلیں آجاتی ہیں۔ لہذا ہر مال کے بڑھنے کا کافی موقع مل جاتا ہے۔ ہر چیز کسی موسم میں کستی ہو جاتی ہے۔ دوسرے میں جھگی۔

س۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکی ہیں۔ بَلِّغُوا مِلَّةَ رَبِّكُمْ حَتَّى تَبْلُغُوا حَتَّى تَبْلُغُوا حَتَّى تَبْلُغُوا۔ اسی لیے مذکور جانور کو ہزکتی کہتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد باقی مال پاک ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے یا زکوٰۃ کے معنی میں بڑھتا چونکہ زکوٰۃ نکالتے سے مال بڑھتا ہے اور محفوظ بھی رہتا ہے۔ لہذا اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ يَحْقِظُ اللَّهُ الْمَالِ الَّذِي رَبَّوْا وَيُزَكِّيهِ الْقَدْرَ قَاتٍ ۝

حج و زیارت

س۔ حج کے کیا معنی ہیں اور حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ حج کے لغوی معنی ہیں ارادہ اور قصد۔ چونکہ اس میں بھی انسان بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے سفر کرتا ہے۔ لہذا اس کا نام حج ہے۔

س۔ اسلام میں حج کیوں فرض ہے۔ بلادِ عربیہ مسلمانوں کو سفر کی مشقت اور روپیہ کے خرچ میں کیوں ڈالا گیا؟

ج۔ حج میں دینی اور دنیاوی ہزار ہا مصلحتیں ہیں۔ دنیاوی مصلحتیں حسب ذیل ہیں۔
 ۱۔ جیسے جسمانی تفریح کے لیے باغ کی سیر کو جاتے ہیں کہ وہاں کی ہوا و مناظر کو تازگی بخشی ہے اور وہاں کی مہک معطر کر دیتی ہے۔ ایسے ہی عرب میں کی زمین ایمانی باغ ہے جہاں کی ہوا ایمان کو تازگی بخشی ہے۔ اور چونکہ وہ جگہ ہزار ہا امیادِ کرام کی گذرگاہ اور سینکڑوں نبیوں کا مدفن ہے لہذا وہاں کی مہک ایمان کو معطر کرتی ہے۔ حج میں خشکی و تری کا سفر کرنا پڑتا ہے جس سے آدمی کا تجربہ بڑھتا ہے۔ حج میں ہر ملک کے مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ جس سے دنیا کے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہتا ہے۔ حج مسلمانوں کی سالانہ کانفرنس ہے جس میں بے تکلف مسلمان جمع ہو جاتے ہیں۔ حج کے ذریعہ سے ملک و جگہ کے باشندے پرورش پاتے ہیں۔ کیونکہ وہاں کی زمین بے آب و دانہ ہے۔ وہاں حج ہی پر گزراوقات ہے۔ حج میں سفر کی قدر اور مسافر کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے جس سے انسان میں مسافروں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حج سے آدمی میں شفقت برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ کیونکہ عربین شریفین میں تکلیف ضرور برداشت کرنی پڑتی ہے۔

س۔ حج میں دینی مصلحتیں کیا کیا ہیں؟

ج۔ صد ہا مصلحتیں ہیں۔ حج میں مسلمان اللہ کے لیے اپنا دامن چھوڑتا ہے۔ جس میں مہاجر کا ثواب پاتا ہے۔ حج سے پچھلے پیغمبروں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جس سے ان کی محبت بڑھتی ہے۔

اور پیغمبروں کی محبت ہی اصل ایمان ہے۔ حج میں حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کی نقل ہے۔ اور اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے۔ حج میں حضرت ہاجرہ کی بیکسی اور پھر زب کی قدرت یاد آتی ہے جس سے انسان میں صبر اور علم پیدا ہوتا ہے حج سے صبر و تحمل کا سبق ملتا ہے کیونکہ حضرت ہاجرہ کے صبر اور تحمل کی یہ ساری بہار ہے۔ حج سے قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی میں حضرت خلیل نے فرزند کی قربانی دی تھی جس کی یادگار میں حاجی اب بھی قربانیاں دیتے ہیں۔

س۔ حج میں طواف کیوں ہوتا ہے کعبہ کے آس پاس گھومنا دیوانگی سی معلوم ہوتی ہے؟
ج۔ حج میں عشق کا غلبہ ہے۔ پروردگار شمع کا عاشق ہے تو اس کے ارد گرد گھومتا ہے۔ حاجی بھی رب کا عاشق ہے تو اس کے گھر کو شمع سمجھ کر پروردگار کی طرح اس کے ارد گرد گھومتے۔
ن۔ حج میں احرام کیوں باندھا جاتا ہے؟

ج۔ جیسے نماز میں داخلہ تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج میں داخلہ احرام سے ہے۔ احرام کے لباس میں کفن کی یاد دہانی ہے کہ آئندہ ہمیں ایسا ہی بے سلاک پڑا ہوں کہ قرب میں جانا ہے۔ احرام میں غریب و امیر کو یکساں کیا گیا ہے۔ احرام میں عاشق کی شان بنا کر رب کے دروازے پر بلایا گیا ہے کہ بکھرے بال ٹیرے ناخن کفنی گلے میں ڈالے عشاق حاضری کا شور مچاتے حاضری میں۔

س۔ حج کے لیے بے آب و گیاہ جنگل کیوں مقرر ہوا۔ کوئی سرسبز اور شاداب ملک ہونا چاہیے تھا۔
ج۔ اس لیے کہ کعبہ عظمیٰ کی جگہ آباد زمین کا بیج حصہ ہے۔ اسی جگہ سے زمین بن کر پھیلی۔ درمیانی جگہ میں ہر ملک کے لوگوں کا پہنچنا آسان ہے۔ اسی زمین میں ان نبیوں کا ورود ہوا۔ حج جن کی یادگار ہے۔

س۔ تو اسی جگہ کو سرسبز شاداب کر دینا چاہیے تھا۔ اسے خشک و گھسٹا کیوں رکھا؟
ج۔ تاکہ حاجی محض رب کی رضا کے لیے یہاں آویں۔ کوئی دنیاوی غرض شامل نہ ہو۔ سرسبز ملک میں تفریح و تجارت، سیر و آرام، عیاشی کا خیال ہو سکتا ہے۔ اس بنجر زمین میں عبادت کے سوا دوسری نیت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حاجی کے بدلے کپڑے اتروا کر کفن پہنایا جاتا ہے۔

تاکہ ظاہری آرام بھی ختم ہو جانے عیش کرنا ہو تو لندن یا پیرس جاؤ۔ عبادت کرنا ہو تو عرب میں حاضر ہو دو۔

س۔ حضور علیہ السلام کا قیام مکہ معظمہ میں کیوں نہ ہوا۔ اتنی دُور مدینہ پاک میں کیوں ہوا؟
ج۔ تاکہ حج کے طفیل زیارت نہ ہو زیارت کے لیے علیحدہ مستقل سفر ہو تاکہ زائر کی نگاہ میں زیارت کا وقار پیدا ہو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کی ولادت کسی مشہور مدینہ رحمان وغیرہ میں نہ کسی مشہور دن جمعہ یا اتوار کو ہوئی۔ کیونکہ حضور سے دوسروں کی عزت ہے حضور کی عزت خالق کے سوا کسی دوسرے سے نہیں۔

س۔ عرفات و مزدلفہ دنوں میں قیام کو ضروری ہے؟
ج۔ جہاں اللہ والوں کا گھر ہو جاوے یا جس جگہ کسی پیارے پر رب کا فضل ہو جائے وہ جگہ ناقیامت نزول رحمت کی جگہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہی حال تارخوں اور دنوں کا ہے۔ منیٰ میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عرفات میں حضرت آدم و حوا کی ملاقات ہوئی مزدلفہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے بعد قبول توبہ قیام فرما کر عبادت الہی کی تمنیٰ میں حضرت خلیل اللہ نے فرزند کی قربانی کی اس لیے یہ مقامات ناقیامت متبرک ہو گئے چونکہ یہ کام ان ہی تاریخوں میں ہوئے تھے۔ اس لیے تاریخیں بھی وہ ہی مقرر ہوئیں۔

س۔ مدینہ پاک کی حاضری کیوں دی جاتی ہے۔ رب کی رحمت ہر جگہ ہے؟
ج۔ بنے شک اس کی رحمت تو ہر جگہ ہے۔ مگر ہر جگہ منیٰ نہیں۔ مدینہ پاک اور نجد گاہی دین کے آستانے رحمت الہی کے منے کے مقامات ہیں۔ ریل ساری لائن سے گزرتی ہے۔ مگر اس کے پاس کے لیے اسٹیشن جانا ہوتا ہے۔ بجلی کی رو سارے تار میں ہوتی ہے۔ مگر روشنی وہاں ہی ہوگی۔ جہاں قفسہ لگا ہو۔ یہ مقامات رحمت ربانی کے اسٹیشن یا تھمچ الہی کے قفسے میں رب ہر جگہ رازق ہے۔ ہر جگہ شافی امراض ہے۔ مگر رزق تلاش کرنے والوں کے دروازے بند اور شفا لینے کے لیے اطباء کی دکان پر جاتے ہیں۔ ایسے ہی مدینہ پاک رزق مدد دہانی اور شفا نفسانی لینے کی جگہ ہے۔

س۔ روزہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مزارات پر سلام کیوں پڑھا جاتا ہے؟

کے لیے تیز رفتاری سے اِدْحِیْتُمْ بِتَحِیَّةٍ تَحِیُّوْا بِاَحْسَنِ
 رَجْوٍ لِّهِنَّ اَوْ دَعُوْهُنَّ اِیَّاهَا مِثْلَهَا - ۲۹

ج۔ ہمیک مانگتے والا دانا کے دروازے پر کھڑے ہو کر گھر اور گھروالے کو دعائیں دیتا ہے۔ یہ
 دعائیں گویا مانگنے کا طریقہ ہے حضور نبی دانا میں۔ ہم بھکاری اُن کے دروازے پر صلا دینے
 کیلئے صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں تاکہ بھیک ملے نیز یہ فرماتا ہے اِذَا حِیَّتُمْ بِتَحِیَّةٍ
 تَحِیُّوْا بِاَحْسَنِ هُنَّ اَوْ دَعُوْهُنَّ اِیَّاهَا۔ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب
 دو یا کم از کم اس جیسا ہی دو۔ ہم غلاموں کو تو سی امید ہے کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
 وسلم ہمارے ناچیز غلاموں کا جواب منور دیں گے اور فرمائیں گے وعلیکم السلام اے اُمّی
 تو بھی سلامت رہ۔ حضور مقبول الدعائیں۔ اگر ایک دفعہ بھی سلامتی کی دعا دے دی تو
 انشاء اللہ ہم دونوں جہان کی آفتوں سے سلامت رہیں گے۔ یہ صلوٰۃ و سلام دعا ایسے کی تعبیر
 ہے۔

مس۔ مدینہ پاک کی مٹی کو خاک شفا کیوں کہتے ہیں۔ اور آپ زمر کو دواء اور برکت کے لیے کیوں
 استعمال کرتے ہیں؟

ج۔ آپ زمرم ایک پیغمبر اسمعیل علیہ السلام کے پاؤں شریفین سے پیدا ہوا گویا آپ کے
 پاؤں کا خصال ہے۔ اور مدینہ پاک کے ذرے قدم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مس
 ہوئے۔ لہذا ان میں شفا پیدا ہو گئی۔ شمر

کہا کہ میرے رب اللہ اکبر سنگ اسود کے

یہاں کے پتھروں نے پاؤں چمے میں ٹھہر گئے

شہد کہ کھس کے منہ میں پہلوں کا پھیلا رس مٹھا اور شفا یعنی شہد بن جاسا ہے۔ ریشم کے کپڑے
 کے منہ سے چھو کر شہتوت کے پتے ریشم بن جاتے ہیں۔ حضرت جبریل کی گھوڑی کی ٹاپ
 سے مس ہو کر خاک میں زندہ ہونے کی تاثیر پیدا ہو گئی۔ جس سے سامری کا بھڑا زندہ ہو گیا
 اسی طرح پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پاک سے مس ہو کر خاک مدینہ شفا ہو گئی۔
 خود حضور علیہ السلام نے مدینہ کی خاک کو شفا فرمایا۔ بِتَحِیَّةٍ اِذْ ضَمَّنَا مِرْقَیَّتَہُ
 بَحْضًا لِّشَفَیِّ مَرْقِیَّتِنَا۔ اور یہ شفا تا قیامت باقی ہے۔

مس۔ آپ زمرم کو آپ زمرم کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ زمزم ذمّۃ سے بنا ہے جس کے معنی میں گنگنا کر گانا چونکہ حضرت ہاجرہ نے پہلی بار یہ پانی خوشی میں گنگنا کر پیا تھا اس لیے اس کا نام زمزم رکھا گیا۔ یا یہ لفظ زم زم تھا جس کے معنی ہیں۔ ٹھہر ٹھہر کر حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو دیکھا تو اس کے ارد گرد دیوار سی بنادی اور فرماتے لگیں۔ یا ملاء ذمّ ذم۔ اسے پانی ٹھہر ٹھہر اس لیے اس کا نام زمزم ہوا حدیث شریف میں ہے کہ اگر اس پانی کو روک نہ دیا جاتا تو مشرق و مغرب میں دریا کی شکل میں ہوتا۔

س۔ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ کیا جانور کی جانی لینا بھی عبادت ہے؟
ج۔ اس لیے کہ قربانی کرنے سے خود زیت پر قربان ہونا بھی آتا ہے۔ کیونکہ ہر اعلیٰ پر قربان ہوتا ہے۔ دانہ پر کھیت کی زمین قربان ہوتی کہ جوت دی گئی اور دانہ جانور پر قربان ہوا کہ جانور نے کھالیا، پھر جانور انسان پر قربان ہو گیا کہ ذبح کر دیا گیا۔ اسی قاعدے سے چاہیے کہ انسان رب پر قربان ہو کہ جب دی کی جان کی ضرورت ہو پیش کر دے۔ جیسے خلیل اللہ نے اپنے فرزند کی قربانی اسرائیلی پر پیش کر دی۔ نیز ذبح کرنے سے جہاد اور شہادت پیدا ہوتی ہے۔ جس قوم نے خون نہ دیکھا ہو۔ وہ کبھی جنگ نہیں کر سکتی۔ جیسے بنیا اور برہمن۔ جسے مرنّا آتا ہے۔ اسے جینا بھی آتا ہے جس قوم میں مرنے کا جذبہ نہ ہو۔ اسے دنیا میں زندہ رہنے کا بھی حق نہیں گویا قربانی کرنے والے جانور کو مار کر خود مرنّا سیکھنا ہے۔

جہاد اور شہادت

س۔ اسلام میں جہاد کیوں رکھا گیا۔ یہ تو دشمنان کا کام ہے۔ خونریزی اور اسن برادر کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

ج۔ جہاد میں بہت حکمتیں ہیں۔ چند حسب ذیل ہیں جن کا وجود امن کے لیے خطرہ ہو۔ ان کو دبا دینا یا مٹا دینا گویا امن قائم کرنا ہے۔ حکومتیں بدعاشوں کو سزا دیں دیتی ہیں تاکہ نیک لوگ

اسی سے میں کھیت سے گھاس دوڑ کی جاتی ہے۔ تاکہ فصل کو ضعف نہ پہنچے۔ گلاشر عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تاکہ تندرست عضو کو خراب نہ کرے۔ کفار دنیا کے بے گویا گھاس یا جسم درست میں خراب عضو ہیں۔ مردموں کو یا فصل یا تندرست جسم ہے۔ ان کو مغلوب کرنا نیکیوں کو اس دینا ہے۔ جہاد سے قومی قوت پیدا ہوتی ہے جس سے قوم یا عزت زندگی بسر کر سکتی ہے۔ جہاد سے عبادت کی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تلوار کے سایہ میں مسجدیں قائم اور اسلامی احکام جاری ہو سکتے ہیں۔ تلوار قرآن کا راستہ صاف کرتی ہے اور قرآن تلوار کو بے محل چلنے سے روکتا ہے۔ جیسے تندرستی کے لیے بیماری کے لسیاب دور کرنا لازم ہے۔ ایسے ہی دینی قوت کے لیے غلبہ کفر مٹانا ضروری ہے۔

س۔ کیا جہاد سے یہ مقصود ہے کہ کفار فنا کر دیے جائیں ؟

ج۔ نہیں۔ بلکہ یہ کفر کا غلبہ توڑ دیا جادے۔ اگر جہاد سے کفار کا مٹانا مقصود ہوتا۔ آج ہندوستان میں ایک کافر لکھنؤ آباد کو نکھریاں آٹھ سو سال اسلامی سلطنت رہ چکی ہے اللہ کی زمین پر مسلمانوں کو بھی رہنے کا حق ہے۔ کفار یہ گوارہ نہیں کرتے۔ جہاد کے ذریعے مسلمانوں کو ان کا یہ جالزحقی دلوایا جاتا ہے۔

س۔ جہاد کو جہاد کیوں کہتے ہیں ؟

ج۔ جہاد جہد سے بنا ہے بمعنی مشقت۔ چونکہ تمام عبادات سے یہ زیادہ مشکل ہے کہ اس میں سفر بھی ہے۔ جان کا خطرہ بھی۔ مصیبتوں کا بھیلنا بھی۔ لہذا اسے جہاد کہا گیا یعنی مشقت والی عبادت۔ اسی لیے اس کا ثواب بھی زیادہ ہے کہ مار کے آیا تو غازی، مر گیا تو شہید لٹ گیا تو روزہ۔ لوٹ آیا تو عید۔

س۔ شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں ؟

ج۔ یا تو شہید بمعنی حاضر ہے کیونکہ دیگر لوگ قیامت کے بعد جنت میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ مرتے ہی سبزیہ نمود کی شکل میں جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور وہاں کے رزق کھاتا ہے۔ لہذا شہید یعنی حاضر ہے یا اس لیے کہ شہید کو بارگاہ الہی میں حاضر کر کے پوچھا جاتا ہے کہ کچھ تمنا کر عرض کرتا ہے۔ کہ مجھے پھر دنیا میں بھیجا جائے تاکہ پھر شہید ہوؤں۔ جو لذت

خاک و خون میں تڑپنے میں ملی وہ کبھی نہ ملی۔ حکم الہی ہوتا ہے کہ ہم ایک بار پاس کر کے دوبارہ امتحان نہیں لیا کرتے۔ لہذا یہ شہید ہے یا شہید معنی گواہ ہے۔ یوں تو سارے مسلمان گذشتہ پیغمبروں کے گواہ ہیں۔ مگر شہید سرکاری گواہ۔

س۔ شہید کا اسلام میں کیا درجہ ہے؟

ج۔ نبوت کے بعد صدیقیت ہے۔ اور صدیقیت کے بعد شہادت رتبہ فرماتا ہے۔ مَوْتِ الشَّهِيدِ وَالْمَوْتِ الْيَقِينِ وَالشَّهَادَةُ وَالصَّيْحَةُ۔ شہید پر نبی کی خاص جمل ہے۔ کہ نبی کی نیند و غوہ نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ نبی کے فضائل اُمت کے لیے پاک ہیں۔ شہید کا فوجی پاک۔ نبی وفات شریف کے بعد زندہ میں رزق پاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔ فَنَحْنُ اللَّهُ حَيٌّ يُرْزَقُ۔ شہید بھی بعد موت زندہ ہے۔ رزق پاتا ہے۔ بَلَىٰ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔

س۔ شہادت کا انا اعلیٰ درجہ کیوں ہے۔

ج۔ اس لیے کہ ثواب بلند مشقت ملتا ہے۔ چونکہ دیگر عابدین راہ الہی میں اپنا پیسہ یا وقت خرچ کرتے ہیں اور یہ جان اور بدن سب سے اعلیٰ۔ لہذا اس کا اجر بھی زیادہ۔ حکومتیں فوج کی بڑی عزت کرتی ہیں۔ جو مارا جائے اس کے بچوں تک سے سلوک کرتی ہیں۔ کیونکہ اس نے اپنی جان سے حکومت کی خدمت کی۔ ایسے ہی شہید بھی۔

س۔ سید الشہداء کون ہے۔ ابو بکر صدیق یا حضرت عمر یا امام حسین رضی اللہ عنہم۔

ج۔ سب گھلے رنگ و لوتے دیگر است۔ ان حضرات میں ہر ایک مختلف حیثیات سید الشہداء میں ابو بکر فانی الرسول کی حیثیت سے سید الشہداء میں۔ کہ حضور کی وفات خیر و نیر سے صدیق کی وفات غداروں کے ہمارے نیر سے حضور کی وفات۔ شہید کے نبی میں صدیق کی دشمنی کے بعد شہید کی لاش میں حضور گھر میں وفات کی شب چراغ میں تل میں۔ صدیق کے گھر گھر کیلئے کپڑا میسر ہے۔ عمر اس لیے سید الشہداء میں کہ مدینہ پاک کی زمین مسجد نبوی نماز فجر کی مشغولیت حضور کی محراب اس میں شہادت پھر مدینہ پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں دفن۔ حضرت عثمان غنی اس لیے سید الشہداء میں۔ کہ مدینہ پاک کی زمین۔ قرآن پاک کی تلاوت خون کا قرآن پر گرنے والا غیر مقابلہ

کے شہید ہوتا۔ امام حسین اس لیے سید الشہداء ہیں کہ آپ پر وقت شہادت پر دس مہاجر بھی تین دن کے متواتر روزہ دار بھی گھرا کر وراہ الہی میں لٹانے والے بھی اسیے مثل غازی بھی جن کی نماز و وضو و تحیم سے بے نیاز ہے۔

س۔ واقعہ کربلا کیوں ہوا اس میں کیا حکمتیں ہیں ؟

ج۔ صحابہ کرام اور اہلبیت ۱۴۰م قرآن کی زندہ تفسیر ہیں۔ قرآن نے شاکرین کے اجر بھی بیان کیے اور صابرین کے بھی خلفائے راشدین کی زندگی پاک حکم کی تفسیر ہے۔ اور حضرت امام کی زندگی مبارک صبر کی تفسیر شاکرین کو ذکر خلفاء راشدین میں اور صابر ہو کر امام حسین کی شہادت تفسیر قرآن کی تکمیل ہے

س۔ اس صبر کے لیے امام حسین ہی کیوں تجویز ہوئے ؟

ج۔ اس لیے کہ امام حسین جتنی جوانوں کے سردار ہیں۔ جتنی جوانوں میں کوئی مہاجر ہو گا کوئی غازی کوئی شہید۔ امام حسین کربلا سے پہلے بظاہر نہ مہاجر تھے نہ مجاہد نہ غازی۔ مرضی الہی تھی کہ ایک واقعہ کربلا میں اس جنتی سردار کو صابے مدارج طے کرادیے جائیں۔ گویا کربلا کی پیتی ریت ان کے لیے ٹریننگ سکول تھا۔ اس لیے آپ پر مال۔ اولاد۔ وطن۔ احباب جاں غرض تمام چیزوں کے مصائب جمع کر دیئے گئے۔

س۔ اگر امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو جنت میں سب جوان ہی ہوں گے۔ تو چاہیے کہ آپ پیغمبروں اور صدیقین کے بھی سردار ہوں کہ وہ جنت کے جوان ہیں۔ حالانکہ آپ انہی میں نبی کا سردار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صدیق اکبر سب سے افضل نہ ہوئے۔

ج۔ جنتی جوانوں سے مراد وہ جنتی ہیں جو جوانی میں وفات پا جائیں۔ انہیں کے آپ سردار ہیں کوئی پیغمبر دنیا سے بڑا نہیں نہ گئے۔ اور نہ صدیق اکبر و فاروق اعظم و حوئی علی۔ لہذا یہ حضرات اس حکم سے خارج ہیں۔

س۔ رب نے یہ مصائب کیوں رکھے ہیں۔ وہ بندوں کو مشقت میں کیوں ڈالتا ہے ؟

ج۔ یہ مصائب کھوٹے کھرے کی پہچان ہیں۔ اصلی نقلی سونا کو سوٹی پر معلوم ہوتا ہے۔ جو تک کے میلان ایمان کی کسوٹیاں ہیں مصائب سے گناہ کی صفائی ہوتی ہے۔ جیسے آگ سے لوبے کی صفائی۔

س۔ کسوٹی پر وہ پرکھے جو عالم الغیب نہ ہو۔ رتبہ جب عالم الغیب ہے تو اسے امتحان کی کیا ضرورت ہے؟
ج۔ امتحان کبھی دیکھنے کے لیے ہوتا ہے کبھی دکھانے کے لیے۔ رتبہ کے امتحانات دوسرے مقصد کے لیے ہیں تاکہ اہل قیامت میں جزا دیتے وقت کسی کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔

س۔ تو چاہیے کہ سارے مسلمان مجاہد اور غازی ہوا کریں۔ بغیر جہاد و جنت نہ ملا کرے۔ ورنہ مخلوق کا اعتراض ہو گا۔ نیز بغیر معیشت گناہوں سے صفائی نہ ہوگی۔

ج۔ امتحان قربا سب کا ہوتا ہے کسی کا آرام دے کر کسی کا مصائب کھج کر، کو نعت کا امتحان خدا کا ہے۔ ایوب علیہ السلام امتحان صبر میں کامیاب ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام شکر میں ہم نگرنگاؤں کا ہیں یہ ہی حال ہے کسی کو دے کر امتحان ہے کسی سے لے کر نیز بعض چیزیں آگ سے پاک کی جاتی ہیں۔ بعض پانی سے بعض مومن راحت کے ذریعے صاف ہوتے ہیں۔ بعض تکلیف کے طریقہ سے۔

س۔ امام حسین کے نانی کون تھے شیعی یا شیعہ؟

ج۔ ان کے تاتل خاص شیعہ تھے۔ ان کے نین دلائل ہیں۔ ایک یہ کہ تاتل امام حسین اہل کوفہ ہیں۔ اور کوفہ ہی میں حضرت علی مرتضیٰ کا دار الخلافہ اور ان کا جائے قیام تھا۔ ظاہر ہے کہ شیعہ جماعت وہاں ہی رہتی ہوگی آج بھی لکھنؤ اور اردوہ شیعوں کا مرکز اس لیے ہے کہ وہاں شیعہ سلاطین رہے اور اگر شیعہ کوفہ میں آباد نہ تھے تو بتاؤں کہاں تھے۔ دوسرے یہ کہ اب بھی شیعہ جماعت میں تقیہ داخل فی الدین ہے۔ حالانکہ اس وقت امام حسین نے تقیہ نہ کیا عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ لہرے سے مجازی لباس پہن کر حجاز کے راستہ سے کوفہ پہنچا تاکہ لوگ سمجھیں کہ امام حسین آگے نہیں سرے یہ کہ آج بھی محرم میں شیعوں وہ ہی کام کرتے ہیں۔ جو اس وقت یزید یوں نے کیے تھے۔ امام کا جنازہ نکالنا علم و تعزیر کا جلوس اس میں ناچ کود اہلیت تھے یہ کام نہیں کیے۔

س۔ شیعہ ماتم میں بیٹہ کیوں کوٹتے ہیں۔ کیا اس کی کوئی اصل ہے بعض جگہ زنجیر سے متوار سے ماتم ہوتا ہے؟

ج۔ اس لیے کہ ان کے سینوں میں عداوت صحابہ کرام بھری ہے۔ وہ سب کو ٹٹے پٹٹے کے ہی قابل

ہیں یہاں خود بیٹھے ہیں آخرت میں ان سینوں کو فرشتے کوٹیں گے۔ ذَا لِكَ الْعَذَابِ
الْاٰخِرِ كَاْكْبُرٍ۔ اگر یہ سینہ کو بے اظہار محبت کا طریقہ ہوتا تو ان سے زیادہ اہل کی محبت رکھنے
والے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ تیزوں پر چھبے سے ماتم کیا کرتے۔

س۔ شہیدوں کو زندہ کیوں فرمایا گیا؟

ج۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنی فانی زندگی راہ حق میں قربان کی۔ انہیں باقی اور جاودانی زندگی
عطا ہوئی۔ جزا مطابق عبادت عطا ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں سہ

جاں دہی از بہر حق جانست دہد

جان دہی از بہر حق نمانست دہند

رب نے فرمایا۔ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدُكُمْ

س۔ اگر شہید زندہ ہیں تو ان کی بیویاں دوسرے۔ کتنا نکاح۔ بیویاں آجاتی ہیں اور ان کی میراث
کیوں تقسیم ہو جاتی ہے؟

ج۔ یہ جیسی اور جسمانی زندگی کے احکام میں کہ انسان کی بیوی او مال دوسرے کو دے۔ شہدا
کی زندگی برزخی روحانی حکمی ہے جو احساس میں نہیں آتی۔ یہی فرمایا گیا۔ بَلْ اَحْبَبُّوْا
لَكُمْ لَآ تَشْعُرُوْا۔ اس کی زیادہ تحقیق ہماری تفسیر ہے۔ پرہ و دم میں اسی آیت کی تفسیر میں دیکھو

نکاح و طلاق

س۔ نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ نکاح کے معنی میں ملنا۔ چونکہ اس کی وجہ سے دو شخص ہی نہیں بلکہ دو قبیلے بلکہ کبھی دو ملک مل
جاتے ہیں کہ لڑکی کے عزیز لڑکے کے عزیز بن جاتے ہیں اور برعکس بھی۔ لہذا یہ نکاح کہلاتا
ہے۔

س۔ اسلام میں نکاح کو عبادت سے کیوں مانا گیا ہے۔ اسے تجارت کو طرح دینا وی کاروبار کیوں نہ قرار

دیالیا ؟

ج۔ اس لیے کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ ائمہ علیہ السلام سے قیامت تک جاری ہے۔ اسی کے ذریعے انسان حیوان سے ممتاز ہے۔ اسی سے نسب چلتا ہے۔ اور نسب سے ہزار ہا فائدے ہیں۔ اسی سے اولیا۔ و بزرگانی دین کی پیدائش ہے۔ جس سے اسلام کی بقا ہے۔ اس سے بچہ کی پرورش اور تربیت کا انتظام ہے۔ نکاح سے تمام رشتے قائم ہیں۔ ماں باپ چچا تایا۔ وغیرہ نکاح کی برکت سے ہیں۔ اسی واسطے قرآن کریم نے نکاح کو زینت کی نعمت قرار دیا اور فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكَ نَسَبًا وَصَهْرًا خیال رہے کہ عبادت کا مقولہ عید بھی عبادت ہے۔ وضو فرض ہے نماز کے لیے اور نکاح پر ساری عبادتیں مقولہ ہیں کہ نمازی غازی اسی سے پیدا ہوں گے۔ لہذا یہ اصل عبادات ہے۔

س۔ اسلام میں نکاح ایجاب و قبول سے کیوں ہوتا ہے ہندوؤں کی طرح لڑکی کے آس پاس چکر لگنے یا انگریزوں کی طرح لڑکے کے گلے بار ڈالنے کا نام نکاح کیوں نہیں !

ج۔ اس لیے کہ ہر لین دین ایجاب و قبول سے ہی ہوتا ہے۔ نکاح میں لڑکی کا لینا مہر کا دینا ہے۔ لہذا اس کے لیے ایجاب و قبول درکار ہے۔ اگر میں کسی کے مکان کے آس پاس تنو چکر بھی لگا لوں یا کسی کے جانور کے گلے میں دس بار ڈال دوں تب بھی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر وہ کہہ دے کہ میں نے دیا۔ میں کہہ دوں۔ میں نے لیا۔ پس میں مالک ہو گیا۔ ایسے ہی نکاح ہے۔

س۔ نکاح میں گواہ کیوں شرط ہیں اور اعلا کیوں سنت ہے ؟

ج۔ تاکہ زنا سے فرق ہو جائے۔ زنا خفیہ طریق سے ہوتا ہے۔ نیز عظیم الشان لین دین پر گواہ بنانے جانتے ہیں تاکہ آئندہ جھگڑانہ پیدا ہو۔ معمولی چیزیں بغیر تحریر و گواہ خریدی جاتی ہیں مگر لین دین کی چیز پر گواہ بلکہ رجسٹری بھی کرائی جاتی ہے تاکہ آئندہ جھگڑانہ ہو نکاح بھی عظیم الشان لین دین ہے۔ جس میں صدا ہا جھگڑوں کا احتمال ہے۔ لہذا گواہ ضروری ہیں۔

س۔ نکاح میں دعوت و لیمہ خرچے لگانا کیوں سنت ہے ؟

ج۔ اس لیے کہ نکاح نعمت الہی ہے۔ اور نعمت ملنے پر فرحت و سرور کرنا زینت کو پسند ہے فرماتا

ہے حَقِّ الْاَيْتِ فَلْيَقْرَ حَوْلاً۔ یہ چیزیں اظہار خوشی کے لیے ہیں۔ جیسے بچہ کی پیدائش پر عقیقہ۔

س۔ نکاح میں مرد کے ذمہ مہر کیوں ہوتا ہے ؟

ج۔ تاکہ زوجین میں قدر سے برابری رہے کہ بیوی نے اپنی جان شوہر کے سپرد کی۔ تو اس کے علاوہ میں شوہر نے مہر و نفقہ دیا۔ قدر سے برابری ہوگئی۔ اگر بیع میں قیمت نہ ہو تو مہر ہے بیع نہیں اگر شوہر پر مہر وغیرہ متفق نہ ہوں۔ تو عورت کو نڈی ہے زوجہ نہیں۔

س۔ نکاح میں مرد کو عورت سے افضل کیوں مانا گیا۔ زوجین میں بالکل مساوات کیوں نہ رکھ گئی عورت بھی اللہ کی بندی ہے۔

ج۔ انتظام جب ہی قائم رہ سکتا ہے۔ جب حاکم اعلیٰ صرف ایک ہو باقی ماتحت ہوں۔ ملک کا بادشاہ ایک و رخت کی جڑ ایک انسان کے ظاہری اعضا دو دو مگر دل جو جسم کا سلطان ہے۔ وہ ایک فرج کا کمانڈر انچیف ایک ایسے ہی گھر کا سلطان بھی ایک چارٹے باقی ماتحت تاکہ خانگی نظم قائم رہے۔

س۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ عورت افضل رہتی مرد ماتحت ایسا کیوں نہ ہوا ؟

ج۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ مرد کے ذمہ عورت کا خرچہ اور مہر ہے۔ عورت کے ذمہ نہیں۔ جو خرچہ ہے وہ ہی حاکم۔ دوم مرد عورت سے عام طور پر عقل و طاقت میں زیادہ لہذا یہ ہی انتظام کے لائق ہے۔ تیسرے عورت پر بعض وقت ایسے حالات آتے ہیں۔ جب وہ کوئی کام نہیں کر سکتی سمجھ بھی ٹھکانے نہیں رہتی۔ جیسے حیض و نفاس کی حالتیں۔ مرد اس سے محفوظ ہے۔ لہذا سرداری کے وہ ہی لائق ہے۔ اسی لیے نبوت۔ سلطنت۔ قضا و مردوں ہی کو عطا ہوتی ہیں۔

س۔ ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کیوں کر سکتا ہے ؟

ج۔ چند وجہ سے ایک یہ کہ عورتوں کی پیداوار و متقابلاً مردوں کے زیادہ ہے۔ پھر مرد جنگوں میں مارے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے اگر چند نکاحوں کی اجازت نہ ہو تو عورتوں کی کپت نہیں ہو سکتی دوسرے چند نکاحوں سے قوم کی پیداوار زیادہ ہوگی کہ ایک بیوی سے جتنی مدت میں ایک بچہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اتنی مدت میں چار بیویوں سے چار بچے حاصل ہوں گے آج کثرت سے سلطنتیں

بنتی ہیں۔ پاکستان کا قیام کثرت ہی سے ہوا۔ وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ محبت اور زیادہ بچو جتنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ کیونکہ میں تمہاری کثرت سے فخر کروں گا۔ اس میں یہ لازم بھی ہے۔ تو چاہئے کہ اگر کسی جگہ مرد زیادہ ہوں تو ایک عورت چند مردوں سے نکاح کر سکے۔

ج۔ ہرگز نہیں۔ مرد حاکم اعلیٰ ہے۔ وہ ایک ہی چاہیے۔ نیز انسان کا بچہ پرورش و تربیت دونوں ہی کا حامل ہے۔ پرورش ماں کے ذمہ ہے۔ تربیت باپ کے ذمہ۔ اگر عورت کے چند شوہر ہوں تو کوئی بھی بچہ کی تربیت کا ذمہ دار نہ بنے گا اور سب کسی سے ثابت نہ ہو گا۔ چونکہ جائز تربیت کے حاجت مند نہیں۔ لہذا وہاں یہ قید بھی نہیں۔ قدرت نے ہاتھ میں انگوٹھا ایک رکھا ہے اور انگلیاں جو گویا منٹنٹ ہیں۔ چار تجویز فرمائیں معلوم ہوا کہ مرد ایک ہی چاہیے۔ نیز چند شوہر ہوں میں سے عورت کے قرعہ کا فیصلہ کوئی نہ بنے گا۔ جیسے چند اولاد کے لیے ایک ہی باپ چاہیے ایک شخص کے چند باپ نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی بیوی کے لیے ایک ہی شوہر ضروری ہے۔

مس۔ تو چاہیے کہ نبی کی بھی چار بیویاں ہوتیں۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی نو بیویاں تھیں۔ اتنی عیش پرستی سے نبوت کے فرائض کیسے انجام پاسکتے ہیں؟

ج۔ نکاح فقط عیش پرستی کے لیے نہیں ہوتا۔ ورنہ حضور علیہ السلام کی تمام ازواج کنواری ہوتیں۔ عین شباب کے عالم میں جو نکاح شریف ہوا وہ عمر رسیدہ بی بی حضرت خدیجہؓ سے ہوا جن کی عمر شریف چالیس سال اور آپ کی عمر مبارک پچیس سال تھی۔ ۵۰ سال کی عمر شریف جو بڑھاپے کی عمر ہے۔ اس میں دوسرے نکاح ہونے۔ پھر نبوت کے فرائض ایسے انجام دیئے کہ سبحان اللہ انبیاء کے ذمہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ قوموں سے تعلقات ہوں۔ تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ لڑکی لیتا دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان قبیلوں کے سرداروں کی بیٹیاں نکاح میں قبول فرمائیں۔ جن سے پورے قبیلے قبضے میں آگئے۔ جیسے حضرت ام حبیبہؓ بنی امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی۔ حضرت صفیہؓ قبیلہ قوم کے سردار حمی بن اخطب کی بیٹی وغیرہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان قوموں سے جنگ ختم ہو گئی اور آخر کار وہ سب مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ آج برطانیہ کے تعلق امریکہ سے اسی لیے قوی ہیں کہ ان کی لڑکیاں ایک دوسرے کے گھر ہیں۔ جرمنی سے یہ تعلق نہیں۔ سلاطین کے نکاحوں میں صدمہ راز ہوتے ہیں۔

س۔ عیسائی اور ہندوؤں کے یہاں بے نکاح راہب بڑی عبادت ہے۔ سادھو اور گیانی بے نکاح رہتے ہیں اسلام میں ایسا کیوں نہیں؟

ج۔ خدا کی دی ہوئی طاقتوں کو بیکار کر دینا حماقت ہے۔ اور صحیح مقام پر خرچ کرنا عین کمال ہے۔ انگہ بند کر لینا حماقت ہے۔ مگر اسے غیر محرم سے روکنا کمال ہے۔ قوت شہوانی بھی رب کی نعمت ہے اگر یہ بری ہوتی تو رب دیتا ہی کیوں۔ اس شہوت کو روکنے کے بڑے بڑے نتائجِ زنا کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مگر نکاح ذکرِ کمال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دو۔ داؤد علیہ السلام نے ۹۹۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک ہزار بیویاں کیوں رکھیں۔ عیسائی کیا جواب دیں گے اور رام چندر کے والد راجہ جست نے دو کنہیا نے ایک ہزار بیویاں کیوں رکھیں۔ ہندو کیا جواب دیں گے؟

س۔ مسلمان کا نکاح کفار سے کیوں نہیں ہو سکتا۔ جب ان سے نجات کر سکتے ہیں تو نکاح بھی ہونا چاہیے؟

ج۔ اس لیے کہ نکاح کا مقصد گھر کی آبادی ہے۔ یہ جب ہی ہوگی جب زوجین کے دل ملے ہوں اختلاف دین کی وجہ سے آپس میں نفرت ہوگی جس سے گھر کی بربادی لازمی ہے۔

س۔ پھر اہل کتاب عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے۔ وہ بھی تو کافر ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ وہ اسلام سے قریب ہیں۔ لہذا امید ہے کہ ایسی عورت مومن کی صحبت سے مومنہ بن جائے۔ اگر مرد کے چھپنے کا اندیشہ ہو تو اہل کتاب سے بھی نکاح منع ہے مشرک و مرتد چونکہ اسلام سے بہت ہی دور ہے۔ لہذا اس کے ایمان کی امید نہیں نکاح بھی جائز نہیں۔

س۔ لڑکی کے لیے بھی کنوکیوں ڈھونڈتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ ہر شخص اپنے قبیلہ سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ جتنا انس زیادہ ہوگا۔ اتنی ہی محبت زیادہ دیر پا ہوگی۔ اعلیٰ خاندان کی لڑکی ادنیٰ شوہر کو نگاہ میں نہیں لاتی جس سے خانہ جنگی رہتی ہے۔

س۔ اسلام نے چچا بھوپھی کی لڑکی سے نکاح کیوں حلال کیا چاہیے تھا کہ بالکل اجنبی جگہ نکاح ہوتا جیسا ہندوؤں میں ہوتا ہے۔

ج۔ اس لیے کہ آپس کے عزیز پہلے سے ایک دوسرے کی عادات سے واقف ہوتے ہیں۔ لہذا قیمتی محبت آپس میں ہوگی۔ اجنبی سے نہ ہوگی۔ کہ نہ معلوم اس کی طبیعت کیسی ہو۔ نیز آپس میں ذات وغیرہ کی تحقیق نہیں کرنی پڑتی۔ نیز آپس میں نکاح سے اپنی خاندانی جائداد اور مال خاندان ہی میں رہتے ہیں۔ غیر جگہ نہیں جاتے۔ نیز آپس کے نکاح سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ کیونکہ ایک محبت پہلے سے موجود تھی۔ دوسری محبت لڑکی سے قائم ہو گئی۔

س۔ تو چاہیے کہ نگلی کہیں سے بھی نکاح کیا جاوے کہ یہ سارے فائدے اس میں زیادہ ہیں۔ جیسا پازسی لوگ کرتے ہیں؟

ج۔ ہرگز نہیں۔ کیونکہ بہن۔ ماں۔ خالہ وغیرہ کسی کو شہوت نہیں پیدا ہوتی۔ دل میں نفرت رہتی ہے۔ لہذا اس صورت میں یا تو اولاد پیدا نہ ہوگی۔ اگر کسی بے غیرت کے اولاد ہو گئی تو نہایت کمزور ہوگی اور یہ مقصد نکاح کے خلاف ہے۔

س۔ اسلام میں ختنہ کیوں رکھا گیا ہے؟

ج۔ چند وجہ سے ایک یہ سنت ابراہیمی اور سنت نبوی ہے۔ ختنہ نہ ہونے سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ختنہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے۔ اس لیے ڈاکٹر بعض بیماریوں میں مردوں کا ختنہ کرا دیتے ہیں۔ ختنہ کی کھال باقی رہنے سے اس جگہ غارش سی جوتی ہے۔ اور وہ غارش جلن کی علت پیدا کرتی ہے۔ جس سے ہزار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ختنہ والے کی عورت بہت کم بد چلن ہوگی۔ ختنہ سے اولاد قوی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل کی قربانی قبول ہوئی۔ بدلی میں ذبح ذبح کرایا اور بدن کا ایک حصہ یعنی ختنہ کی کھال کٹوا دی گئی۔ یہ ختنہ گویا بدن انسانی کی قربانی ہے۔

س۔ طلاق کو طلاق کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ طلاق طلق سے بنا جس کے معنی ہیں کھلنا۔ چہرہ کے کھلنے کو طلاقۃ الوجهہ اور بے قید کو مطلق کہتے ہیں۔ چونکہ طلاق میں عورت کو نکاح کی قید سے کھول دیا جاتا ہے۔ لہذا اسے طلاق کہتے ہیں۔

س۔ طلاق کیا ہے۔ جائز رکھا گیا۔ یہ تو بددائی ہے؟

ج۔ اس لیے کہ کبھی مرد و عورت کی عیادت کی سنت ضروری ہو جاتی ہے۔ نکاح کا ابتداء ایک یا دونوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اُسے شروع کیا گیا۔ مگر بعض السامات یعنی بڑی خبر فرمایا گیا۔
س۔ اگر طلاق کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے۔ تو چاہیے کہ عورت کو بھی طلاق کا حق ہو۔ یہ کیا کہ مرد تو آزاد ہو اور عورت مرد کی پابند۔

ج۔ عورت میں قدرتی طور پر عقل کم ہوتی ہے اور جوش و غصہ زیادہ اس کو طلاق کا حق دینا گویا دیوانہ کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے جن قوموں نے عورتوں کو طلاق کا حق دیا۔ وہاں بات بات پر طلاقیں ہو رہی ہیں اور گھر بلبو ہو رہے ہیں۔ جیسے لندن و پیرس۔

س۔ عورت کی اسی پابندی سے بڑے بڑے قتلے ہوئے ہیں کہ مردوں نے عورتوں پر بڑے ستم ڈھائے اگر عورت کو بھی طلاق کا حق ہوتا تو یہ ظلم نہ ہوتے۔

ج۔ پھر اس سے صد ہا گنا زیادہ مصیبت ہوتی تھی یہ ہے کہ طلاق مصیبت ہے لیکن مرد کے قبضہ میں رہے تو کم مصیبت ہے اور عورتوں کے قبضہ میں جانے تو زیادہ مصیبت۔ اور جب انسان دو بلاؤں میں گرفتار ہو۔ تو انسان کو اختیار کرے۔ عورتوں کی آزادی سے کوئی گھرتا ٹم نہیں رہ سکتا
س۔ جیسے نکاح میں جانیں کی مرضی ضروری ہے۔ ایسے ہی طلاق میں بھی جانیں کی رضا ضروری ہونی چاہیے۔ مرنے مرد کی رائے سے طلاق کیوں ہو جاتی ہے؟

ج۔ نکاح میں ایک شے مرد کی ملک میں آتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ مالک بننے والے اور ملک میں آنے والے دونوں کی رضا ہو۔ طلاق میں ملک سے نکلتا ہے۔ انہی میں مالک مختار ہے۔ نوکر رکھتے وقت مالک و نوکر دونوں کی رضا ضروری۔ مگر نوکر کی سے عیادت کے وقت صرف مالک کی رضا کافی ہے۔

س۔ نکاح پڑھاتے وقت زوجین کو کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ وہ دونوں پہلے ہی سے مسلمان ہیں؟
ج۔ اس لیے کہ نکاح کا وقت گویا معاہدہ کا وقت ہے کہ زوج زوجہ کے لیے مہر اور خیر کا عہد کرتا ہے۔ اور زوجہ زوج کے لیے اطاعت و فرمانبرداری کا معاہدہ کرتی ہے اور معاہدہ کے وقت کلمہ پڑھانا یا قرآن شریف اٹھوانا تاکید کے لیے ہوتا ہے تاکہ معاہدہ سے کوئی پھر نہ سکے لہذا کلمہ پڑھا کر عہد کرتے ہیں نیز عوام کے منہ سے کبھی کفر یہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ گناہ کا ارتکاب ہے

لہذا کھڑے ہو کر توبہ کر اگر نکاح پڑھتے ہیں تاکہ برکت رہے۔
 س۔ اب نکاح فساد کی جڑ بن گیا کہ اس سے بے دل بگڑ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟
 ج۔ اس لیے کہ موجودہ مسلمانوں نے نکاح کو عبادت نہ سمجھا۔ مانی کاروبار بنالیا۔ لوگ بے زیادہ
 جہیز کی فکر میں ہیں۔ اور لڑکی زیادہ مہر کی۔ جب یہ زیادتی کاروبار بن گیا۔ اور دنیا فساد کی جڑ
 بن گئی۔ لہذا اسلام میں جھگڑے فساد ہو گئے۔

اسلامی سزائیں

س۔ اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ ترم سے زیادہ ہے۔ کہ چور مال تو بے چارہ روپے کا اور
 ہاتھ وہ کٹے جس کی قیمت سی نہیں۔ رب فرماتا ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالنَّاسِ بِالسَّبْتِ فَلَا يَجْزِي
 إِلَّا مِثْلُهَا۔ جو گناہ کرے اسے گناہ کی بقدر ہی سزا دی جائے
 ج۔ چور کا ہاتھ کاٹنا مال کی سزا نہیں بلکہ قانون شکنی کی سزا ہے۔ قانون ہاتھ سے کہیں زیادہ قیمتی
 ہے۔ قانون کے لیے سیکڑوں تھکن کر دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر چور لاکھ روپیہ مالک کو دے
 دے تب بھی ہاتھ کٹنے سے نہیں بچ سکتا۔ آیت میں مِثْلُهَا سے شرعی مثل مراد ہے نہ کہ جتنی
 شریعت نے اس جرم کو ہاتھ کی مثل قرار دے دیا تو وہ ہی اس کی مثل ہے۔ یہ آیت آخرت
 کے بارے میں ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نیکوں کی نیکی کا زیادہ ثواب دے گا کہ ایک کا ثواب سات
 سو۔ مگر بدی میں بالکل اضافہ نہ ہوگا۔

س۔ چوری میں ہاتھ کاٹنا ظلم ہے۔ چند روپیہ میں انسانی زندگی خواب نہ کرنی چاہیے۔
 ج۔ ظلم وہ سزا ہے جو قانون سے زیادہ ہو۔ ہاتھ کاٹنا قانونی سزا ہے۔ آج چور کو دو سال کی سزا ہوتی
 ہے۔ حالانکہ وہ آدمے گھنٹہ میں چوری کرتا ہے۔ مگر چونکہ قانون کے اندر ہے۔ لہذا ظلم نہیں۔
 اگر ایک بدعاش کی زندگی برباد ہونے سے لاکھوں زندگیاں منبھل جائیں تو کوئی مضائقہ نہیں
 قوم پر افراد قربان ہوتے ہیں۔ ایک کا ہاتھ کٹنے سے دوسرے بدعاش چوری سے باز رہیں گے۔

نیک معاش آرام سے زندگی بسر کریں گے۔

س۔ ہاتھ کاٹنے سے فائدہ کیا ہے ؟

ج۔ ہاتھ چوری کا آلہ ہے۔ آدھی ختم کردو نہ رہے ہانس نہ بیے ہانسی۔ پھر یہ شخص چلتا پھرتا اشتہار اور لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے کہ اس کو دیکھ کر لوگ چوری سے توبہ کریں گے۔ خود یہ بھی آئندہ اپنا کٹنا ہوا ہاتھ دیکھ کر کبھی چوری نہ کرے گا۔

س۔ جب چوری میں ہاتھ کاٹنا چوری کا آلہ ہے۔ تو چاہیے کہ زنا میں زانی کا ذکر کاٹو جونا کا آلہ ہے۔ اس میں رجم کیوں کرتے ہو ؟

ج۔ چوری صرف ہاتھ سے ہوتی ہے۔ باقی وہاں جانا اٹکھ سے مال دیکھنا۔ چوری کے مقدمات ہیں۔ مغللات زنا کے کہ وہ تمام جسم سے ہوتا ہے۔ اور سارے جسم کو لذت آتی ہے۔ منی بھی جسم کے ہر عضو کے خون سے بنتی ہے۔

س۔ اسلام میں زنا کی سزا موت کیوں ہے۔ جان کا بدلہ جان چاہیے نہ کہ گناہ کا ؟

ج۔ زانی ایک بچہ کی ساری نسل خراب کرتا ہے کہ اسے حرامی بناتا ہے۔ حرامی ہونا ہلاکت کی طرح ہے۔ گویا زانی ایک نسل کا قاتل ہے۔ لہذا اس کی جان لو۔

س۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ قاتل سے قصاص تلوار سے لیا جاتا ہے۔ مگر زانی کی جان پتھر اور سے نکالی جاتی ہے۔ جو قتل سے بدتر ہے۔ کیا زنا قاتل سے بڑا ہے ؟

ج۔ ہاں قتل مقتول کی صرف جان لیتا ہے۔ مگر زانی بچہ کی نسل کو خراب کرتا ہے۔ اور مرنیہ کی بلکہ اس کے سارے خاندان کی آبرو برباد کرتا ہے۔ آبرو جان سے زیادہ عزیز ہے۔ نیز زنا بڑی خوریزی کا ذریعہ ہے۔ اس سے رقصوں کی بہت سی جائیں جاسکتی ہیں۔ لہذا اسے روکنے کے لیے عبرتناک سزا دینا ہی ضروری ہے۔ بائبل کا قتل زنا کی وجہ سے ہی ہوا۔ معلوم ہوا کہ پہلا قاتل زنا سے ہوا۔

س۔ کیا وجہ ہے کہ زنا کی سزا سنگسار کرنا ہے۔ مگر نظامِ ہر زنا سے بدتر ہے۔ اس کی سزا نہیں۔ اس میں صرف تعزیر ہے۔

ج۔ اس لیے کہ نظام میں کسی بچہ کی نسل نہیں مڑتی۔ ہاں یہ انتہائی بے شرمی کا کام ہے۔ اسی لیے

لوٹی کی بھی جان ضرور لینی چاہیے۔

س۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ تو انھیں لے کی سزا مقرر نہیں۔ مگر شراب کے لیے اسی کوڑے مقرر ہیں۔ حالانکہ شراب و خمر ایکساں جرم ہیں۔

ج۔ یکساں نہیں شراب سے عقل جاتی ہے۔ جس سے انسان صدمہ جرم کر سکتا ہے۔ کیونکہ جرموں سے روکنے والی چیز عقل ہی تھی۔ جب وہ ختم ہوگئی تو اب جرم سے کون روکے لہذا اس کی سزا سخت ہے۔ شراب ام الغیاء ہے۔

س۔ اسلام نے جیل کی سزائیوں نہیں رکھی؟

ج۔ اس لیے کہ جیل بادشاہ اور رعایا دونوں کے لیے مصیبت ہے۔ اور اس سے جرم کم نہیں ہوتے کیونکہ جیل کی وجہ سے حکومت پر غم بہت پڑتا ہے۔ جسے پورا کرنے کے لیے یا جرم سے جرم لیا جائے یا رعایا سے ٹیکس اور جرم جب سمجھتا ہے کہ جرم کی سزا جیل ہے۔ جہاں مفت کی روٹیاں ملیں گی۔ وہ جرم پر دلیر ہوگا۔ بعض غریب کو کہتے سنا گیا کہ چوری میں قائد دے۔ اگر بچ گئے تو مال ہاتھ آیا۔ اگر پکڑے گئے تو دو سال مفت روٹی ملی۔ قاعدے تو نہیں گئے۔ اس لیے ملک میں جرم کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اگرچہ ہاتھ کٹ جائیں تو انشاء اللہ چوری کا خاتمہ ہو جائے۔

س۔ اسلام نے جرمہ کی سزائیوں نہ رکھی؟

ج۔ اس لیے کہ اس سے جرم بہت زیادہ ہوں گے۔ جرائم پیشہ طبقہ اکثر غریب ہے۔ جن سے جرمانہ وصول نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ جرم پر دلیر ہوں گے کہ حکومت ہم سے کیا لے گی۔ رہا امیر طبقہ وہ بھی جرم پر دلیر ہوگا۔ اس خیال سے کہ جرم کر لو۔ روپیہ بھروں گے۔ پھر حکومت بھی جرائم کی زیادتی چاہے گی۔ کیونکہ جرم حکومت کے لیے ذریعہ آمدنی ہوں گے۔ اپنی آمدنی کسے بڑی لگتی ہے۔ غرضیکہ اسلام کا مقصد بد معاشری مٹانا ہے نہ کہ بد معاشریوں سے لگانا۔

س۔ قابیل سے بابل کا قصاص کیوں نہ لیا گیا۔ وہ بعد قتل اپنی بہن اعلیٰ کا قصاص میں لے بھاگاجس سے اس کی اولاد ہوئی اس نے بڑے گناہ کیے اور وہ اپنی موت مرا۔ اسے پہلے ہی کیوں نہ مار دیا گیا؟

ج۔ تین وجوہ سے۔ ایک یہ کہ اس وقت تک قصاص کے احکام نہ آئے تھے۔ دوسرے اس لیے کہ

آدم علیہ السلام کو قتل کی خبر ملی تو اسی دن مل سکے تیسرے اس لیے کہ آدم علیہ السلام مقتول
بائیل کے دلی تھے اور مقتول کے دلی کو معافی کا حق ہے۔

س۔ تاویل نے بائیل کو ناحق قتل کیا۔ اسے سخت مجرم قرار دیا گیا خَاتَمِ صَبَاحِ حَبِیْبِیْنِ۔
بلکہ دنیا کے سارے قتلوں میں اسے شریک سمجھا گیا۔ کنعان نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی۔ تو
اسے کافر قرار دیا گیا۔ مگر برادرانہ حضرت یوسف نے اتنے بڑے جرم کیے۔ ان کو پھر بھی بعض
نے نبی مانا اور صحابی یا دلی تو سب ہی مانتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تاروں
کا شکل میں دیکھا۔ جرم یکساں مگر نتیجہ میں فرق کیوں ہے؟

ج۔ دو وجہ سے ایک یہ کہ تاویل نے عورت کے عشق میں قتل کیا۔ اور کنعان نے کفار کی محبت
میں پیغمبر کو ناراض کیا۔ ان کے جرموں کی بنیاد نا جائز پر تھی۔ مگر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں
نے یہ سب کچھ یعقوب علیہ السلام کی محبت اور ان کا نورِ نظر بننے کے لالچ میں کیا کہ اگر یوسف
علیہ السلام نہ ہوں تو ہم ان کے محبوب بیٹے ہوں گے۔ انہوں نے جرم کیے۔ مگر ناجرم
پیغمبر کی محبت تھی۔ لہذا فرق ہوا کہ انہیں توبہ نصیب ہو گئی دوسرے یہ کہ ان برادران
نے یعقوب و یوسف علیہما السلام سے معافیاں حاصل کر لیں۔ وہ دونوں یہ ذکر رکھے۔

س۔ مرتد کو قتل کیوں کیا جاتا ہے۔ مذہب کی آزادی چاہیے؟

ج۔ اس لیے کہ مرتد ربانی حکومت کا باغی ہے کہ رب کی وفادار رعایا بن کر پھر گیا اور کافر اصلی رعایا
بننا ہی نہیں۔ جب ان جھوٹی حکومتوں کا باغی قتل کا مستحق ہے تو حقیقی سلطنت کا باغی بھی
قتل کا مستحق ہونا چاہیے۔ اسلام نے دین آزادی دی ہے کسی کافر کو اسلام پر مجبور نہ کیا کہ وہ
کافروں کو سلاطین اسلامیہ نے حفاظت میں رکھا۔

س۔ کیا استاد سے شاگرد کا بدلہ لیا جائے گا؟

ج۔ اگر شاگرد کو قتل یا زخمی کر دیا ہے تو ضرور بدلہ لیا جائے گا۔ کسی قصور پر چھپت مار دینے یا چھپی
لگانے کا بدلہ نہ ہو گا۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ ہر جرم سزا دے زیادہ نہ مارے (شامی)

س۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے کیوں فرمایا کہ مجھ سے اپنا بدلہ لے
لے۔ قریب وفات شریعت لوگوں سے کیوں فرمایا کہ مجھ سے اپنا بدلہ لے۔ نبی کا حق استاد سے

کہیں زیادہ ہے۔

ج۔ امت کی تعلیم کے لیے کہ جب ہم پیغمبر ہو کر آتی احتیاط فرماتے ہیں۔ تو تم کو بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ نیز اس اندیشہ سے کہ مبادا سزا تصور سے زیادہ دی گئی ہو۔

طریقت

س۔ شریعت کو شریعت کیوں کہتے ہیں۔ اور طریقت کا نام طریقت کیوں ہے ؟
ج۔ شریعت شریعت سے بنا بمعنی چوڑا اور سیدھا راستہ۔ رب فرماتا ہے تَبَوَّعْتُمْ مِمَّا جَاءَ طَرِيقَ طَرِيقِ سے بنا۔ بمعنی تنگ اور پیچیدہ راستہ اس سے ہے اَطَّيْرُكُمْ شَرِيعَتِ اسلام کا وہ راستہ ہے۔ جس پر ہر شخص آنکھ بند کر کے چل سکے۔ طریقت اسرار کے وہ پیچیدہ اور تنگ گلی گوچے ہیں جو واقعہ کے سوا دوسرا نہ کر سکے۔ شریعت میں آسانی ہے۔ مگر کامیابی دیر میں۔ طریقت مشکل ہے۔ مگر بہت جلد مقصود تک پہنچاتی ہے۔ بگیروں کے ذریعہ جلد پہنچنا جوتا ہے۔

س۔ شریعت و طریقت میں کیا فرق ہے ؟

ج۔ جسم پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا نام شریعت ہے۔ اور قلب پاک کے احوال کا نام طریقت سر پاک کے احوال کا نام حقیقت ہے۔ روح پاک کے حالات کا نام معرفت ہے۔ غرضیکہ ذات پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان چاروں کا مرکز ہے۔ ان کا جسم پاک شریعت کا مرکز قلب شریعت طریقت کا۔

س۔ شریعت و طریقت کا آپس میں کیا تعلق ہے ؟

ج۔ شریعت پوست ہے۔ طریقت مغز پوست بغیر مغز بے قیمت ہے اور مغز پوست غیر مغز ہوتا ہے۔ بادام کے چھلکے جب مغز سے جدا ہو جائیں تو ان کی قیمت کچھ نہیں۔ اسی طرح مغز بادام پوست سے علیحدہ ہو کر ہر جانور کی غذا ہے۔ شیطان کی عبادت پوست بے مغز تھی لہذا

کوئی قیمت نہ ہوئی۔ جاہل صوفی کی ریاستیں مغرب پرست ہیں۔ لہذا ہر دم خطرہ میں ہیں۔
 اور وہ منحرف شیطان ہے۔ طریقت گویا حقیقت ہے اور شریعت گویا مجاز۔ طریقت سمندر
 ہے۔ شریعت جہاز۔ جو کہے کہ اب دنیا میں دل کوئی نہیں۔ وہ جھوٹا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ
 مجاز نہ ہے حقیقت نہ رہے۔ شریعت درخت ہے۔ طریقت اس کا پھل پھول شریعت راستہ
 ہے۔ طریقت منزل مقصود۔ شریعت مضبوط قلعہ ہے۔ طریقت اس قلعہ کا محفوظ خزانہ شریعت
 غازی کا جھنڈا ہے اور طریقت سراپا مردہ۔

س۔ پیر کیا ضرورت ہے۔ کیا ہدایت کے لیے پیغمبر کافی نہیں؟

ج۔ جیسے خدا تک پہنچنے کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے ایسے ہی رسول تک پہنچنے کے لیے پیر کی
 حاجت ہے۔ جس کتے کے گلے میں کسی مرشد کا پٹہ چاہیے۔ نفس کتا ہے۔ اسے آزاد نہ رہنے
 دو۔ اس کے گلے میں زنجیر ڈال کر کسی کے حوالہ کر دو زنجیر میں کڑیاں ہوتی ہیں۔ آخری کڑی پٹہ
 میں پہلی کڑی ہانک کے ہاتھ میں۔ شجرہ مشائخ اس زنجیر کی کڑیاں ہیں جس کی پہلی کڑی حضور علیہ
 السلام کے ہاتھ مبارک میں ہے۔ آخری کڑی ہمارے نفس کے گلے میں۔ جو کوئی شیعہ سے
 دور ہو اسے چاہیے کہ ایسے آئینوں کے سامنے بیٹھے۔ جس سے نور چھن کر آ رہا ہے مشائخ
 کے سینے شفات آئینے ہیں اور جمال پاک مصطفیٰ شمع۔ جو کوئی بارش نہ پائے۔ وہ تالاب
 سے پانی لے حضور رحمت کی بارش میں اور مرشد تالاب۔ اپنی اسیان کی کھینچیاں ان سے سیراب
 کرو۔ مشائخ خاص مصیبت میں کام آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کنعان میں تھے۔ یہاں مصر
 میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر کے بلایا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس
 بند کمرے میں پہنچ کر یوسف علیہ السلام کو ارادہ گناہ سے روکا۔ نجم الدین نے امام رازی کی
 موت کے وقت امداد کی۔ رَبِّ فَرَمَاتَا ہے۔ یَوْمَ تَذَعُوْا كُلُّ اُنَاسٍ بِمَا صَاحَبُوْهُ
 قیامت میں ہم سب کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اگر پیر نہ ہو تو کس کے ساتھ اٹھو گے۔
 قلب کا تعلق باقی جسم سے رگوں کے ذریعہ سے ہے۔ حضور عالم کے قلب میں عالم جسم
 پیران عظام گویا رگیں پاؤں ہاؤس کا تعلق تمام شہر سے بذریعہ بجلی کے تار کے جوتے حضور
 علیہ السلام نور کے پاؤں ہاؤس میں۔ ساری دنیا آباد شہر پیران عظام گویا بجلی کی تار ہیں۔

علماء کرام ان تاروں کے کھجے۔ آتشِ شیشے کے قدر لیے آفتاب کی شعاعیں کپڑے کو جلا دیتی ہیں۔ ہمارے دل کپڑا ہیں۔ حضور آفتاب۔ مُرشد کامل آتشِ شیشہ۔ اگر یہ واسطہ موجود نہ ہو۔ تو عشق کی جلی نہ پیدا ہوگی۔

س۔ صحابہ کرام کسی کے بیعت و مرید تھے یا نہیں؟

ج۔ صحابہ کرام نے بہت سی بیعتیں کیں۔ اولاً اسلام لاتے وقت حضور سے بیعت کی۔ پھر خاص معابدوں کے لیے بیعت کی جیسے حدیبیہ میں حجیت الرضوان رب فرماتا ہے۔ اِنَّ اَکْثَرَنَا مِنْکَ یُحِبُّونَکَ اِنَّہُمْ یُحِبُّونَ اللہَ۔ پھر خلفاء راشدین کے ہاتھوں پر بیعت کی لہذا وہ حضرات مرید تھے۔ بے پیر تو بے نور ابوتا ہے۔

س۔ کیا ایک بیعت کافی نہیں انہوں نے چند بیعتیں کیوں کیں؟

ج۔ بیعت چند قسم کی ہوتی ہے۔ ان کی پہلی بیعت حضور کے ہاتھ شریف پر بیعت اسلام تھی پھر خاص موقعوں پر بیعت خاص ہوئیں۔ پھر خلفاء راشدین کے ہاتھ پر بیعت دو بیعتوں پر مشتمل تھی بیعت سلطنت۔ اور بیعت طریقت۔ خلفاء راشدین کے زمانہ تک ہر سلطان شیخ بھی ہوتا تھا۔ کیوں کہ ان کی خلافت خلافت راشدہ تھی۔ ان کے بعد سلاطین اس پائے کے نہ رہے لہذا ان سے صرف سلطنت کی وفاداری کی بیعت کی گئی جسے آج حلف وفاداری کہتے ہیں۔ اور مشائخ سے بیعت طریقت ہوئیں۔

س۔ مرید کے معنی کیا ہیں اور یہ کس لفظ سے بنا ہے۔ اسے بیعت کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ یہ لفظ ارادہ سے بنا۔ معنی قصد کرنا۔ اس کا ماخذ یہ آیت ہے۔ یُؤْتِیْہُ ذَوْنُ وَجْہِہُ اللّٰہِ اَوْ لَیْسَ لَہٗ ہُمْ اَنْفَکَ اِیْزُوْا۔ لہذا مرید کے معنی ہوئے ارادہ کرنے والا۔ چونکہ مرید اللہ کی رضا کا طالب ہو کر شیخ کے پاس جاتا ہے۔ لہذا اسے مرید کہتے ہیں۔ بیعت یح سے بنا۔ یعنی بیچنا۔ چونکہ مرید شیخ کے ہاتھ پر یک جہتا ہے لہذا اس سے بیعت ہو گیا۔

س۔ مرید بننے کا مقصد کیا ہے۔ اور مرید ہوتے وقت پیر کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہیں؟

ج۔ اللہ سے عہد کرنا کہ موتی میں تیرا بندہ فرمانبردار ہوں گا۔ مگر چونکہ اللہ تک ہماری رسائی نہیں تو اس کے کسی نیک بندے کے ہاتھ پر یہ عہد کرتے ہیں۔ جیسے جب خدا کو سجدہ کرنا ہو۔

تو کعبہ کو سامنے لے کر سجدہ کر لیتے ہیں۔ کعبہ قبلہ نماز ہے۔ پھر قبلہ عہد و پیمان یا دُشاد کے گورہ
 دُدرائے حلف و وفاداری لیتے ہیں سامنے گورہ ہوتا ہے۔ مگر حلف سلطان کے لیے ایسے ہی
 سامنے شیخ ہوتا ہے مگر حلف اور عہد رب سے۔ اس لیے رب نے فرمایا۔ **يَذْكُرُوا**
اٰيٰتِيْ فَيُحْصِرُوْكَ عَهْدُكَ کے وقت ہاتھ بھی ملاتے ہیں کہ اُو ہاتھ ملو۔ اس لیے بیعت کرتے
 وقت شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔

س۔ طریقت کے سلسلے صرف چار ہیں۔ کم و بیش کیوں نہیں؟

ج۔ یہ تدریجی بات ہے۔ رب کو چار کا عدد بہت پیارا ہے۔ بڑے فرشتے چار جبرئیل، میکائیل، اسرافیل
 عزرائیل علیہم السلام۔ آسمانی کتابیں چار۔ انبیاء مرسلین چار۔ شریعت کے سلسلے چار حنفی، شافعی
 مالکی، حنبلی بلکہ انسان کے خیر میں چیزیں چار آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ حضور کے یار چار لہذا طریقت
 کے بھی سلسلے چار۔ ایک عمارت میں زاویہ قائمے چار ہی ہو سکتے ہیں۔ اگر کم و بیش ہو جائے تو
 مادے یا منفرجے ہو جائیں گے۔ عمارت اسلام میں شریعت و طریقت کے سب زاویہ قائمے
 ہیں۔ لہذا چار چار ہونے چاہئیں۔

س۔ صوفیاء کرام قرآن سے دم در دو کیوں کرتے ہیں۔ اس سے تعویذ کیوں کھتے ہیں۔ قرآن کا نزول
 احکام کے لیے ہے ذکر طبابت کے لیے۔

ج۔ نزول قرآن صرف احکام کے لیے نہیں۔ اس سے بہت فائدے ہیں۔ ثواب تلاوت، نماز میں
 قرأت، کھانے پر بسم اللہ پڑھنا۔ چھینک وغیرہ الحمد للہ پڑھنا احکام شرعیہ جاری کرنا۔ غافل
 دل کو زندہ کرنا۔ تعویذ اور دعاؤں میں استعمال کرنا پڑتا ہے۔ **وَنُفِثَ لَہِمْ اَنْہُمْ اِنْ**
مَا هُوَ شِفَاؤُ وَ دَحْمَةُ لَہُمْ وَ حَیْ حَیْ۔ قرآن شفاء بھی ہے اور رحمت بھی مگر قرآن
 صرف احکام کے لیے جو تو اس میں فسوخ اور ذات و صفات کی آیات نہ ہوں میں صرف احکام
 کی آیتیں ہوتیں۔ جب ہم ظاہری اعضاء اور عبادت اور دنیاوی چیزوں سے صدمہ فائدے
 حاصل کر لیتے ہیں۔ تو کیا کلام ربانی ان چیزوں سے بھی کم ہے۔ ایک بجلی سے روشنی، ہوا، خبر، رانی
 ریڈیو، تار، ٹرینوں کی رفتار مشینوں کی حرکت غرض کہ صدمہ فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اب بجلی سے
 علاج بھی ہو رہا ہے۔ جب بجلی ہو کہ تار ہے۔ اس کے اتنے فائدے ہیں۔ تو قرآن جو نور ہے

اس کے کئے فائدے ہونے چاہئیں۔

س۔ منہ کی پانس قبیحہ سے زبردستی ہوتی ہے۔ اس سے پانی پر دم کرنا بیماری کا باعث ہوگا؟
ج۔ آپ نے اتنا مان لیا کہ جو باہر کی ہوا جسم کے اندر دینی حصہ سے مل کر آئے اس میں بیمار کرنے کی تاثیر جو جاتی ہے اتنا اور مان لو کہ جو اس تراب سے مل کر آئے جس نے ایسی قرآن پڑھا ہے اس میں تندرست کرنے کی تاثیر جو جاتی ہے۔

س۔ جب قرآنی آیتیں نور اور شفا میں تو پابیہ کہ ہر شخص ان پر عمل کر دیا کرے۔ اعمال و وظائف میں اجازت کی اور علم دین میں دستار بندی و سند کی شرط کیوں ہے۔ عمل آگ کی تاثیر رکھتا ہے آگ کا جلانا اجازت پر موقوف نہیں۔

ج۔ اعمال و وظائف اور علم میں دونوں میں ایک تو الفاظ کا دوسرے عامل یا عالم کے زبان کا الفاظ کا نور ثواب ہے اور عامل کا اثر فتح باب اجازت سے فتح باب ہوتا ہے۔ یہ اثر سینہ پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پاک سینوں کے ذریعہ ایسا پہنچتا ہے۔ جیسے شیشوں سے چھن کر نور شمع تلوار میں دھار اور دار دونوں ضروری ہیں۔ بغیر دار کیسے ہوئے دھار بیکار ہے۔ اس وار کے لیے اجازت شیخ کی ضرورت سے نہ کہ دھار کے لیے۔

س۔ جو قرآن و حدیث نور اور شفا میں توشیح کی بیعت استاد کی شاگردی اماموں کی تقلید سب بیکار ہیں
ج۔ دوا کی شفا طبیب کی تجویز سے ظاہر ہوتی ہے۔ طبیب بعض دیکھنے اور بیماری پہچاننے دوا تجویز کرنے کی بڑی فیس لے لیتے ہیں۔ ایسے ہی مشائخ عظام دل کی بیماری کے طبیب ہیں قرآن و حدیث دوائیں ہیں اور محدثین و مفسرین گویا روحانی عطار ہیں۔ ان کے پاس احادیث و آیات ایسی ہیں۔ جیسے عطار کی دکان میں مسات سنہری بہترین دوائیں۔ اس کی دکان میں ہے سب کچھ مگر طبیب کی تجویز کے بغیر بعض کو مفید نہیں۔

س۔ تو یزید کوں لکھے جلتے ہیں۔ ان سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ جیسے بعض مخلوق کے ناموں میں تاثیر ہے کہ کسی کو آتو گدھا کہہ دو۔ تو وہ ریغہ ہو جاتا ہے اور حضرت قبلہ و کعبہ کہہ دو تو خوش ہوتا ہے۔ ملائکہ آتو گدھا بھی مخلوق ہیں اور قبلہ و کعبہ بھی ایسے ہی خالق کے مختلف ناموں میں مختلف تاثیریں ہیں۔ شافی میں شفا کی غفار میں بخشش

کی پھر خواہ یہ اسماء الہیہ مکہ کرپاس رکھو یا چھ کر دم کر۔ خود اثر کریں گے۔ اگر پیاز کی گانٹھ پاس ہو تو لو اثر نہیں کرتی۔ ایسے ہی رب کا نام ساتھ ہو تو بلا میں اثر نہیں کرتیں۔ نیز ہم پر گناہوں کی ظامت سے آتی ہیں۔ اور رب کے نام گناہ دُور کرتے ہیں۔ جیسے پانی نجاست کو بہا دیاں سے شفا ہوتی۔

س۔ پھر دم درود سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ جیسے اگر ہوا جس سے گز کر توستہ تر داغ کو محو کر دیتی ہے۔ گھورے سے آدے تو داغ سزا دیتی ہے۔ آگ سے لک کر نیکے تو جھلسا دیتی ہے۔ برن سے مس ہو کر آدے تو ٹھنڈا کر پہنچاتی ہے کہ وہ مری کی ہوا تپ والوں کو شفا دیتی ہے۔ کیونکہ چیز کے درخت سے ٹکرا کر مریض کو گنتی ہے۔ ایسے ہی جس زبان سے ذکر ادا کیا گیا ہو۔ اُس سے چھو کر جو ہوائے دہ بیار کو شفا دے گی۔ صحابہ کرام حضور کے بال شریف لباس شریف دھو کر بیماروں کو پلاتے تھے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کے لیے پانی میں اپنی انگلیاں شریف ڈبو دیا کرتے تھے۔ جیسی علیہ السلام دم کے ذریعہ مردے زندہ کر دیتے تھے۔ کیونکہ وہ خود حضرت جبریل کے دم سے پیدا ہوئے تھے اور جبریل روح الامیں ہیں۔

س۔ پھر چاہیے کہ ہم خود قرآن پڑھ کر دم کر لیا کریں یا کھ کر بانہ لیا کریں۔ پیروں سے کیوں کرانے ہیں؟

ج۔ آیات قرآنیہ مثل کلا تو س کے ہیں اور نیک بندوں کی زبانیں رائفل کا تو س سے جب ہی شمار ہو سکتا ہے۔ جب رائفل سے استعمال کیا جائے۔ ہماری زبانیں اس درجہ کی نہیں۔

س۔ پیروں کے وظیفے مختلف کیوں ہیں کوئی زور سے ذکر کراتا ہے۔ کوئی مراقبہ۔ جب ذکر ایک ہے۔ تو یہ اختلاف کیا؟

ج۔ جیسے ڈاکٹر اور دوائی طبیب مریضوں کا علاج انہی جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں مگر مختلف طریقوں سے۔ پھر دوائی طبیبوں میں کھنوی اطباء کا طریقہ علاج اور ہے۔ دلوہوں کا کچھ اور۔ حالانکہ دوائیں بھی ایک ہی ہیں اور سب بوعلی سینا کے ہی قبیح ہیں۔ ایسے ہی یہ اطباء ایمان۔ اگرچہ حضور ہی کے نام لیا ہیں۔ اور قرآن و حدیث کی دُعاؤں سے علاج کرتے

ہیں۔ مگر لائق علاج مجددانہ میں اور سب درست ہیں۔

س۔ صوفیہ پتلے کیوں کراتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ نفس کشی اور دل کی صفائی کے لیے تنہائی اور ذکر الہی بہت ہی مفید ہیں۔ آئینہ دل کے لیے صحبت اغیار ایسی ہے۔ جیسے شیشہ کے لیے گرد و غبار اور دیاوی اور کھنٹیں ایسی ہیں جیسے لوہے کے لیے زہم یا پانی جس سے زنگ آجاتی ہے۔ چلوں میں ان چیزوں سے طہیدگی ہے۔ لہذا قلب کی صفائی حاصل ہوگی۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے طور پر بلا یا تو ان سے چالیس دن کا چلہ کرایا۔ فرماتا ہے۔ **وَإِذْ دَعَا عَلَىٰ نَارٍ مُّوسَىٰ أَنْ يُعِينَنِي لَأُتِلَّٰهُ صُورَ صَلَّي اللہ علیہ وسلم** نبوت سے قبل ۱۱۶۶ عہد حرام میں چلے گئے۔

س۔ تو چلوں کے لیے چالیس دن ہی کیوں مقرر ہیں؟

ج۔ روحانی اور جسمانی ترقیوں کے لیے چالیس کا عدد مانا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا خمیر چالیس سال تک خشک کیا گیا۔ بچہ ماں کے شکم میں چالیس دن نظر پھر چالیس دن۔ لبتہ خرب پھر چالیس دن تک پانہ گوشت رہتا ہے۔ پیدائش کے بعد ماں کو چالیس دن تک جھنڈا آسکتا ہے۔ چالیس سال کی عمر میں عقل بخنتہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر پیغمبروں کو نبوت اس عمر میں عطا ہوئی اس لیے چنے کے لیے چالیس دن مقرر ہوئے۔

س۔ صوفیا کا عرس کیوں جرتا ہے؟

ج۔ شریعت میں نمازوں۔ حج اور زیارت مدینہ منورہ کے ذریعہ مسلمانوں کو جمع ہونے کا موقعہ دیا جاتا ہے۔ تاکہ تعلقات قائم ہوں۔ ایسے ہی اہل طریقت کو جمع کرنے کے لیے عرس مقرر کیے گئے ہیں۔ جس میں ایک پیر کے مریدیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں نیز عام مومنین کو عرس کے ذریعہ تلاش پیر کا اچھا موقعہ مل جاتا ہے۔ کہ ایک جگہ ہزار ما اہل دل جمع ہو جاتے ہیں۔ علماء کو مدارس کے سالانہ جلسوں۔ لائفرنسوں کے ذریعے جمع کیا جاتا ہے۔ یہ عرس صوفیا کی کانفرنس ہیں۔ اس کی اصل حدیث شریف سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک بار شہدا اُحد کی زیارت فرماتے تھے۔

س۔ اس عرس کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ عرس کے معنی میں شادی۔ اس لیے دولہا کو عروس کہا جاتا ہے۔ بزرگوں کی وفات اپنے پیارے مرلے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے لہذا وہ ان کی شادی کا دن ہے۔ نیز نگیمیری امتحان میں کامیاب پا کر ان سے عرض کرتے ہیں کہ کتنو مصطفیٰ الاعظمؐ میں۔ اے اللہ کے بندے دولہا کی طرح سو جا۔ لہذا ان کی وفات کا دن روز عرس کہلایا۔

س۔ بعض عرسوں میں قوالی ہوتی ہے۔ اُد بعض میں نہیں۔ قوالی تو بڑی چیز ہے۔ کیوں ہوتی ہے۔ حضورؐ نے گانے بجانے سے منع فرمایا۔

ج۔ گانا برائے دنیا اور رونا براٹھے گانا۔ قوالی ایک درد کی دوا ہے۔ جیسے درد ہو وہ استعمال کرے۔ دوسرا اس سے علیحدہ ہے۔ جن گانوں سے منع کیا گیا۔ وہ مخرب اخلاق و اہیات گانے بجانے ہیں۔ گانے والے سننے والے سب اہل درد چاہئیں۔

س۔ قوالی وغیرہ میں وجد اور رقص کیوں کتے ہیں۔ جسم کیوں ہلاتے ہیں؟

ج۔ پیارے زاد کو وجد شوق سے سننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت میں ایسی جنبش فرمایا کرتے تھے۔ جیسے نسیم بحری سے نرم شاخیں تلاوت کرنے والا ذکر محبوب سننے والا گویا اسلام کے چمن کا درخت ہے اور ذکر پاک مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام گویا رحمت کا شندھی ہوا۔ صحیح طریق سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قصیدہ بردہ کے بعض اشعار پر جنبش فرمائی۔ انہیں اشعار مانگہ کہتے ہیں اب بھی حکم ہے کہ اسی قصیدہ کے وہ اشعار ملکر پڑھنے چاہئیں سارا قرآن وجد کی سی حالت پیدا کر کے ہل کر پڑھنا چاہیے رب فرماتا ہے۔ وَنَحْنُ جُنُودُ الْغَزِيِّ يَخْشَوْنَ ذِكْرَهُمْ۔ ہمارے کلام سے خائفین کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور رسول کے ذکر پر جانوروں پتھروں بلکہ مکملیوں کو وجد ہوا ہے۔ جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو دیدارِ الہی کے دھبے بہوش ہو کر گر گئی گئے پہاڑ پٹ گیا۔ وَجَعَلَهُ دَكَاً وَخَوَّ مُوسَىٰ صَدُوْقًا۔ بتا فرماتا ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر قرآن اُتاتے تو وہ خون الہی سے پٹ پٹا۔

س۔ تو چاہیے کہ سب بزرگ قوالی سنا کر جس کو وجد کیا کریں۔ حالانکہ بعض موفیا اس سے پرہیز کرتے

ہیں۔

ج۔ بعض بزرگوں پر اطاعت و فراتر داری کا غلبہ ہے اور بعض پر عشق و محبت کا پہلی قسم کے حضرات اس سے بچتے ہیں۔ دوسرے سمجھتے ہیں اولیاء صحابہ کے اور صحابہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر ہیں بعض صحابہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عشق کا غلبہ ایسے ہی انبیاء کرام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پر عشق کا ظہور زیادہ دیکھنے کے علیہ السلام تاکد الدنبا۔ سلیمان علیہ السلام صاحب تخت تاج ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع صفات ہیں۔ اس وجہ سے یہ اختلاف ہے۔

س۔ بعض لوگ خلافت شرع کام کرتے ہیں۔ اور لوگ انہیں بزرگ مانتے ہیں۔ یہ کس حد تک درست ہے۔ کیا بے نمازی ولی ہو سکتا ہے۔

ج۔ بعض صوفی عقل و خرد کو بیٹھتے ہیں۔ جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے۔ ان پر بہت سے شرعی احکام جیسے نماز و روزہ وغیرہ جاری نہیں ہو سکے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے بچہ۔ دیوانہ۔ مجنون۔ ایسے لوگ اللہ کے پیارے ہیں۔ ان پر اعتراض نہ کرو۔ مگر جس کے ہوش و نبواس درست ہوں۔ پھر خلافت شرع اعمال کرے وہ صوفی نہیں شیطان ہے جہاں انبیاء کرام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر احکام شرع جاری رہے۔ تو دوسرا کس شمار میں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ہر دیوانہ مجذوب نہیں۔

س۔ بعض مشہور بزرگوں سے خلافت شرع باتیں صادر ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا انا الحق۔ کسی نے کہا سبحانی ما اعظم شافی۔ تعجب ہے کہ کفر عوں نے دعویٰ خدائی کیا تو کافر ہوا۔ منصور دعویٰ خدائی کے کہ مومن رہے یہ ہو سکتا ہے ؟

ج۔ ان بزرگوں سے ایسے کلمات بے خودی اور غشی عشق میں نکلتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان پر شرعی احکام یعنی فتویٰ کفر صادر نہیں ہو سکتے اس وقت زبیل ان کی تھی۔ اور کلام رب کا۔ جیسے خود کو لاف لار لگا کر ریاضت لیکر پیٹھ پر کیا یہ خود نہیں بولتی۔ آواز ان میں سے نکل رہی ہے۔ مگر بولنے والا کوئی اور ہے۔ کلمہ سینا کے درخت سے آرہی تھی۔ یا کھجور کا پانی انا اللہ۔ اے موسیٰ میں اللہ ہوں یہ کلام زب کا تھا۔ درخت اس کا منظر کیا۔ وہ درخت کافر ہو گیا۔ برگز نہیں۔ ایسے ہی حضرات

ہیں۔ فرعون کا یہ حال نہ تھا۔

پھر روا باشد انا اللہ از درخت

کے روانہ بود کہ گوید نیک۔ تخت

س۔ بعض صوفیائے کرام وحدت الوجود کا کل ہیں۔ یہ کہاں تک درست ہے۔ کہ سارا جہان خدا ہے۔ معاذ اللہ ایک شخص کہتا ہے۔ ہم تم ہیں۔ خدا ہر در دیوار خدا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے۔ ہندو خدا ماننے تو مشرک یہ اٹھارہ ہزار عالم کو خدا مانیں اور مومن رہیں۔

ج۔ وحدت الوجود کے معنی یہ نہیں کہ ہر چیز خدا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا کے سوا کچھ نہیں پہلی بات کفر ہے۔ نہ کہ دوسری وہ یہ فرماتے ہیں۔ مہر صرغ۔ ہمہ نیست اند آچہ ہستی کوئی مختصر آریں۔ سمجھو کہ دیوار کا سایہ دیوار سے علیحدہ مستقل وجود نہیں رکھتا۔ آئینہ خانہ میں کوئی شمع جلائے تو ہزاروں مختلف آئینوں میں نظر آئیں گی۔ شمع چند نہیں۔ بلکہ اس کے عکس چند ہیں جن کا غیر مستقل وجود اس ایک مستقل شمع سے وابستہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہی عالم کی چیزیں خود مستقل کچھ نہیں یہ رب کے جلوے ہیں جن کا وجود محض اعتباری ہے اصل چہ وہی محبوب ہیں۔

وہ کہتے ہیں لَا مَوْجُودٌ إِلَّا هُوَ۔ یہ فقط سمجھانے کے لیے کہا گیا ورنہ ان کے نزدیک وہ آئے بھی اعتباری اللہ اعتبار بھی اعتباری ہے۔ واقعیت رب کے سوا کسی میں نہیں۔ اس کے سوا کچھ عرض کرنے کی گنجائش نہیں۔

س۔ بعض مرید ہی اپنے پیر کے سوا کسی بزرگ کو نہیں ملتے ہر وقت اپنے پیر کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے ذکر کو پسند نہیں کرتے۔ کیا یہ درست ہے؟

ج۔ ماتا اور بات ہے اور کسی کا ہر وقت تذکرہ کرنا اور بات۔ ہر مرید سارے بزرگوں کو مانتا ہے مگر ہر دم اپنے شیخ کا ہی دم بھرتا ہے کہ اسے روحانی نعمتیں اسی سے ملی ہیں۔ کتا اپنے مالک کے پیچھے ہی دم بھاتا ہے۔ کیوں کہ اس کے ہاتھ سے ٹکڑے کھاتا ہے۔ شاگرد اپنے ہی استاد کے گئی کا تا ہے۔ مگر ماتا سارے علماء کو ہے۔ اگر کوئی بدعت مرید دوسرے

بزرگوں کا شکر جو تو وہ اس شجر کے فیض سے بھی محروم رہے گا۔ سلسلہ مشائخِ جاں کے پیروں سے ہیں۔ ایک کھل گیا۔ سب کھل گئے۔ کسی نبی کا شکر شرعی کاغذ ہے۔ کسی ولی شکر طریقت کا حجر ہے۔ خاک اپناتے غوثِ اعظم زیر سایہ ہر ولی۔

س۔ بعض لوگ کسی بزرگ کے جنگل میں شکار نہیں کرتے یا وہاں کے کسی جانور کو نہیں مارتے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر کچھو کچھو جھوڑی قدس سرہ کے تالاب کی مچھلیاں کوئی نہیں پکڑتا کیا وہ جانور حرام ہیں یا شکار حرام ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ فعل خلاف ایمان ہے یا نہیں۔

ج۔ نہ یہ جانور حرام ہیں۔ نہ ان کا شکار وہ سب حلال ہیں۔ ان کے شکار سے بچنا حرمت کی وجہ سے نہیں۔ بلکہ نقصان سے بچنے کے لیے ہے۔ جیسے بعض مزاج کا آدمی دہی اور دسی سے بچتا ہے۔ یا ہر شخص کھاری پانی سے کہ یہ چیزیں حرام نہیں مضر ہیں۔ بعض بزرگوں کے جنگلوں کے جانور کے شکار سے لوگوں نے نقصان اٹھایا۔ تجربہ کر کے شکار چھوڑ دیا اہلِ بعض زمین کی بعض چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اس کی اصل یہ ہے کہ صالح علیہ السلام کی اذنی کہ وہ حرام نہ تھی۔ مگر اس کا تکلیف دینا تکلیف و ثابت ہوا اس لیے اس سے منع کر دیا گیا۔ ورنہ اونٹ حلال ہے۔ گذشتہ پیغمبروں کی قربانیاں کہ ان کا گوشت کوئی نہ کھا سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام قوم صالح کے کنوئیں پر ایک سفر میں گذرے تو صحابہ کرام کو اس کنوئیں کے پانی سے روک دیا۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے اس پانی سے آنا گوندھ لیا تھا۔ وہ بھی پھینکوا دیا۔ وہ پانی حرام نہ تھا۔ اس کا استعمال نقصان دہ تھا۔ حرمِ مدینہ کا شکار احداث کے نزدیک حرام نہیں۔ نہ اس سے جزا واجب مگر اس سے بچنا لازم ہے۔ حرمِ مدینہ کے کبوتر کوئی نہیں مارتا کیونکہ یہ فعل نقصان دہ ہوگا۔ حالانکہ کبوتر حلال ہے۔ س۔ صوفیائے کرام دعاؤں کے اول میں اللہ تعالیٰ کیوں لگاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ میم کیسی۔ اگر کہا جاوے کہ یہ لفظ اصل میں یا اللہ تعالیٰ کے بدلے میم لگائی ہے تو بھانے میم کے کوئی اور حرم کیوں نہ لگایا؟

ج۔ اس لیے کہ میم ایک ناموں میں آتی ہے۔ جیسے مومن مہین۔ مالک

مَلَکٌ مُّقْتَدِرٌ کَرِیْمٌ رَحِیْمٌ حَلِیْمٌ رَسُوْسٌ وَغِیْرُوہِ لہذا جو کوئی اللہ کے ساتھ میم لگا کر پکارے گویا اس نے رب کو ایسے ناموں سے یاد کیا اور ہر نام کے اثر مختلف لہذا نام اثرات حاصل ہوئے۔ اسی لیے حضور کے بہت سے اسماء شریفین میں میم آتی ہے۔ جیسے محمد۔ احمد۔ مصطفیٰ۔ مجتبیٰ وغیرہ کیونکہ حضور منظر ذات و صفات الہی میں لہذا اللہ میں اللہ کا نام اور محمد کی میم لگائی گویا دنیا میں حضور علیہ السلام کا وسیع بھی حاصل ہو گیا۔

س۔ صوفیاء کرام توجہ دیا کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟

ج۔ توجہ کے معنی میں دھیان دینا۔ اپنے دل کو کسی طرف لگا دینا۔ صوفیاء کرام کا دل کامل نورانی ہوتا ہے اور اعلیٰ نور کی خاصیت روشنی بھی ہے اور پاک کرنا یا فیض پہنچانا بھی دیکھو آفتاب کی نورانی شعاعیں روشنی کے ساتھ گندی زمین کو خشک کر کے پاک بھی کر دیتی ہیں اور کھیتیاں بھی پکاتی ہیں۔ چاند کی نورانی شعاعیں پھولوں میں دودھ پیدا کرتی ہیں ستاروں کی شعاعیں پھولوں میں لذت اور رنگت بھرتی ہیں۔ ایسے ہی قلب شیخ کی نورانی کرنیں مرید کے قلب میں صفائی ایمانی قوت وغیرہ پیدا کر دیتی ہیں۔ مسمر بنیم والے اکھ کے شعاعوں کے ذریعہ ذہنی چیزیں کھینچ لیتے ہیں۔ نگاہ سے شیشے توڑ دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے انگلی پاک کی نورانیت سے آسمان پر چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ ایسے ہی شیخ کی توجہ سے مرید کو وہ فائدہ پہنچتا ہے جو تمام فوائد سے اعلیٰ ہے۔

س۔ تصور شیخ کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ تو مشرکانہ فعل ہے؟

ج۔ تصور کے معنی ہی خیال کرنا یا خیال رکھنا۔ بندے کو چاہیے کہ رب کی قدرت و سلطنت کا خیال رکھے۔ تاکہ یہ خیال اسے گناہوں سے روکے۔ بچہ استاد کو غافل دیکھ کر کھینٹا کودتا ہے۔ اگر پیچھے سے استاد دیکھ رہا ہے تو برابر پر ہوتا ہے۔ یہ خیال نیکیوں کی اصل ہے۔ خان کئی تراؤں کا ہر ایک لایہ ہی مقصد ہے۔ مگر انسان بے دیکھی ذات کا خیال نہیں رکھ سکتا۔ نہ ہم نے رب کو دیکھا ہے نہ رسول کی زیارت کی۔ مجاز حقیقت کی سیر بھی ہے شیخ کو اس خیال سے دیکھا ہے کہ یہ اللہ و رسول کا پیارا ہے۔ اس لحاظ سے اگر صورت

شیخ کو دیکھیں میں رکھا جاوے تو یہ شکل آئینہ حق ناہن جاوے گی کہ کچھ عرصہ بعد اس سے تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو گا۔ پھر عزت کی صفات پر دیکھیں ہم جاوے گا جو اصل مقصود ہے۔
س۔ کیا تصور شیخ کی کچھ اصل ہے جس سے بعض صوفیاء کی ایجاد ہے۔

ج۔ اس کی اصل یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں رہتے تھے۔ بعض روایت روایت کرتے ہوئے فرمادیتے تھے کائنات انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا میں حضور کو اب دیکھ رہا ہوں۔ یہ تصور جاننے کے لیے علیہ شریف مکمل طور پر بیان کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے۔ قبر میں بھی اسی تصور کا استحسان ہو گا کہ آخری سوال یہ ہی ہو گا کہ تم اس کالی زلفوں والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتے ہو۔ اسی تصور کی کامیابی پر اس آخری امتحان کی کامیابی موقوف ہے۔

س۔ کیا تصور شیخ یا تصور رسول نماز میں بھی کرنا درست ہے ؟

ج۔ شیخ کا تصور نماز میں عمدتاً لائے کہ یہ خشوع کے خلاف ہے۔ بلا مقصد آجائے پر کچھ نہیں مگر تصور رسول نماز میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ نماز حضور کی اداؤں کا نام ہے۔ جن کی اداؤں کی فعل کر رہا ہے۔ ان کا خیال بھی ضرور رکھے۔ نیز حضور کا نام شریف نماز میں آتا ہے قرآن کریم میں رسول نبی یا محمد رسول اللہ وغیرہ جگہ جگہ آ رہا ہے۔ انتحیات میں صاف طور پر ناک شریف لے کر سلام عرض کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عین نماز میں حضور کا احترام کیا ہے۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے متدیوں نے نماز میں تالی بجا کر حضرت صدیق کو تشریف آوری کی اطلاع دی۔ اسی وقت صدیق اکبر مقدس ہو کر صفت میں تشریف لے آئے اور حضور درمیان نماز سے امام ہوئے (بخاری شریف) یہ تو تصور سے آگے بڑھ گیا۔

س۔ صوفیاء مراقبہ کیوں کرتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہے ؟

ج۔ مراقبہ رقبہ سے بنا۔ یعنی گردن جھکانا۔ چونکہ مراقبہ میں گردن جھکائی جاتی ہے۔ لہذا اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو سوجنا اور غور کرنا صوفیاء کے نزدیک ایک ساعت کی فکر ایک سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔ انسان غور و فکر کے وقت

سر جھکایا کرتا ہے۔ گویا موس سر جھکا کر رب کی کسی خاص صفت کو سوجھتا ہے۔ اس سوچنے کا حکم قرآن پاک میں بھی ہے۔ اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ هَذَا الْقُرْآنُ يَا اُولَئِمُتِي كَذَّبْتُمْ فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ -

دوسرے یہ کہ قلب میں بھی ایک نور ہے اور دماغ میں بھی نور جب دماغ کی فکر کو قلب سے لگایا گیا تو دو نور مل کر نور علی نور ہوا۔ جس سے قلب و دماغ دونوں میں صفائی پیدا ہوئی قلب کے نور نے دماغ کی اور دماغ کے نور نے قلب کی روشنی زیادہ کی کچھ عرصہ بعد اس مراقبہ میں شیخ سادے عالم کو بلکہ خالق عالم کے نور کو پاتا ہے۔ میسریزم والے نگاہ جمائے کی مشق کر لیتے ہیں تو ان کی نگاہ میں عجیب تاثیریں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو دل پر خیال جمائے وہ کتنی قوتوں کا مالک ہو گا۔ انہی قوتوں کا ذکر قصیدہ غوثیہ میں فرمایا گیا ہے۔

س۔ قرآن کریم نے راسخین فی العلم کی بہت تعریف کی ہے۔ یہ راسخین کون لوگ ہیں اور انہیں راسخین کیوں کہا جاتا ہے۔

ج۔ راسخین فی العلم وہ علماء ہیں۔ جنہیں تصوف کا بھی حصہ ملا ہو راسخ وہ درخت ہے۔ جس کی رگیں بہت سی زمین میں پھیلی ہوں۔ اور وہ مضبوطی سے گڑھا ہو۔ پودا اگرچہ زمین پر کھڑا ہے مگر راسخ نہیں۔ اسی طرح علم کی کین جگہ میں۔ دل۔ دماغ۔ زبان۔ زبان سے علم کا بیان دل سے معرفت دماغ سے حفظ ہوتا ہے۔ نیز راسخ دوکان وہ ہے جس میں ترازو اور باٹ ہوں کہ جو کچھ دوکان میں آوے تل کر آوے۔ جو جامے دہن ہو کر جامے ایسے ہی راسخ عالم وہ ہے۔ جو اپنے ہر عمل کو علم شریعت سے تول کر کرے۔ یا راسخ عالم وہ جسے علم کے ساتھ عشق بھی ہو۔ یہی عشق والا علم معرفت الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی کی رب نے تعریف فرمائی ہے۔ بے عشق کا علم حجاب ہے۔ العلم حجاب اکبر۔ بھی کہا گیا ہے کہ بے علم تو ان خدا را شناخت رہے کہیں فرمایا۔ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ کہیں فرمایا وَاَضَلُّهُ اللّٰهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ۔

نوٹ۔ الحمد للہ کہ تصوف شیخ کا مضمون کہنے کے بعد حضرت قاری صوفی غلام نبی صاحب دہلوی نے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے خود تذکرہ فرمایا کہ اولاً تصوف شیخ میں میرا حال

کیونکہ ان کی آخرت اعلیٰ ہے۔

س۔ دنیا فانی اور آخرت باقی کیوں ہے۔ دونوں کا خالق ہی وہ باقی ہے۔ مخلوق فرق کیوں؟
 راج۔ اکثر دنیا میں ہمارے کسب کو دخل ہے اور ہم تو فانی۔ لہذا ہمارے کسب بھی فانی آخرت
 کی چیزیں ہمارے کسب سے نہیں۔ براہ راست رب سے تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا باقی جیسے گیس
 اور سورج کے نور کیسے اگر دنیا کو دین سے ملادو۔ تو پھر شاہ اللہ یہ بھی فانی سے محفوظ رہے گی۔ پتہ
 جوڑے لگا رہے۔ خشک نہ ہو گا۔ لیکن علیحدہ ہو کر فوراً سوکھ جائے گا۔ سمندر کا قطرہ سمندر
 میں رہ کر نہیں بگڑتا لیکن علیحدہ ہو کر جلد بگڑ جائے گا۔ بگڑنے والے پھل شکر کے قوام میں رکھ
 دیئے جائیں۔ تو عرصہ تک نہیں بگڑتے۔ بعض چیزوں میں مصالحہ لگا دیا جاوے تو باقی رہتی
 ہیں۔ اس طرح انسانی چیزیں قلبی نور سے مل کر باقی ہو جاتی ہیں۔ جیسے مقبول اعمال مآخِذ
 کُمۡ یَسْتَفِیۡدُوۡا مِمَّا عِنۡدَ اللّٰهِ بَاقٍ۔

عقائد اسلامیہ

س۔ صحیح عقائد کو ایمان کیوں کہتے ہیں۔ ایمان کے معنی کیا ہیں؟

راج۔ ایمان امن سے بنا ہے۔ بمعنی سلامتی۔ چونکہ دینی عقائد آخرت کے عذاب سے امن میں
 رہنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا ان کا نام ایمان ہو ائمہ اس معنی سے مومن ہے کہ اپنے کو عذاب
 سے محفوظ رکھتا ہے۔ رُت بایں معنی مومن ہے کہ وہ نیک بندوں کو عذاب سے بچاتا ہے۔
 س۔ کافر کو مسلمان کرتے وقت کلمہ کیوں پڑھاتے ہیں۔ عیسائیوں کی طرح پستسہ یا آریوں کی طرح
 کوئی چیز کھلاتے کیوں نہیں؟

راج۔ ایمان علم ہے اور عبادات عمل۔ علم کا درجہ عمل سے پہلے ہے۔ ایمان اللہ رسول کو ماننا ہے۔
 عبادات ان کی اطاعت کرنا ہے۔ ماننا اطاعت سے مقدم ہے۔ پہلی تبلیغ میں حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے کفار سے اذکار یہی سوال فرمایا کہ کَیۡفَ اٰتٰنَا فِیۡکُمُ۔ بتاؤ میں تم میں کیسا

ہوں بطور ہوا کہ معرفت اللہ و رسول مقدم ہے۔ اعمال دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ مگر ایمان ساتھ جاتا ہے جنت میں عمل نہ ہو گا مگر ایمان ہو گا۔

س۔ کلمہ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام کو رب کے نام کے ساتھ کیوں لایا گیا ہے ؟
ج۔ کیونکہ حضور کو رب سے قرب ہے۔ لہذا ان کے نام کو رب کے نام سے قریب رکھا گیا۔ دیکھو محمد میں چار حرف ہیں۔ چارویں بے نقط۔ ایک پر تشدید ہے۔ اس طرح اللہ میں چار حرف ہیں سب بے نقط ایک پر تشدید مگر شد پر کھڑا بر معلوم ہوا کہ رب شہنشاہ ہے اور حضور وزیر اعظم پھر لا الہ الا اللہ میں بارہ حرف ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ میں بارہ ابجد الصدیق اور عمر بن الخطاب اور عثمان ابن عفان۔ علی ابن ابیطالب۔ ان سب ناموں کے بارہ حرف ہیں۔ پھر رب کا نام حامد حضور کا نام محمد محبوب کا نام شریف احمدیت کا نام پاک محمود یعنی رب ان کا حامد وہ رب کے محمود س۔ جیسے علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ پر جلوہ افروز ثابت ہوا کہ زیادہ قرب الہی جیسے علیہ السلام کو حاصل ہے۔

ج۔ صرف اوپر نیچے ہونے پر افضلیت کا مدار نہیں۔ موقیٰ سمند میں نیچے رہتا ہے اور حباب اوپر اثرات المخلوقات انسان زمین پر رہتا ہے اور چاند ماسے سورج آسمان پر انسان زمین پر سوتا ہے چیزیاں اوپے درختوں پر۔ جیسے علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر جانا دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہے۔ اور معراج میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عرش پر جانا۔ مہمانی کے طور پر یہ معراج طور اور جہاد آسمان سب سے افضل ہے حضور کے معجزات بے شمار اور قرب الہی بے حد ہے۔
س۔ جب جیسے علیہ السلام دو یا ۹۰ نبیاں آئیں گے تو نبی ہوں گے یا نہیں۔ اگر نبی ہوں گے تو حضور خاتم النبیین نہ رہے اور اگر نبوت سے معزول ہو کر آئیں گے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے رب کسی کو نبوت سے معزول نہیں کرتا۔

ج۔ نبی کا تعلق رب تعالیٰ سے۔ فیض حاصل کرنے کا یہ نبوت کا طبعی ہے اور خلق سے تعلق ہے۔ فیض دینے کا یہ ہے نبوت کا عبور پہلا وصف نسیخ کے قابل نہیں اور دوسرا وصف تائیل نسخ ہے۔ جیسے علیہ السلام نزول کے وقت قرب الہی اور درجہ کے لحاظ سے نبی ہوں گے مگر عبور کی حیثیت سے مسلمانوں کے ولی ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب حضور علیہ السلام سے

لے گئے تو نبی ہی تھے۔ مگر وہاں اپنے احکام جاری نہ فرما سکے۔ شب معراج میں سارے نبی حضور کے پیچھے نماز میں موجود تھے۔ مگر جزا احکام کے لیے نہیں۔ ایک کچہری کا جج دوسرے شہر کی عدالت میں گواہ بن کر پیش ہو تو وہ اپنی جگہ سچ ہے مگر وہاں اس وقت گواہ کی حیثیت سے ہے قائم القیاس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے۔ جیسے علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں۔ آخری بیٹا وہ جس کے بعد کوئی بیٹا پیدا نہ ہو۔ نہ کہ پہلی اولاد سب مر جاوے نبی کی وفات سے اور نبی کا دین منسوخ ہونے سے ظہور نبوت نہیں رہتا۔ ان کی نبوت۔ ویسے ہی قائم رہتی ہے۔ اس لیے ہم سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ مگر سب کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔

مس۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں۔ پھر انہیں افضل الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے

ج۔ بشر بشر ہے بنا۔ معنی ظاہری کمال۔ بشر معنی ظاہر کمال والا انسان کے سوا کسی کی ظاہری کمال نہ مرے۔ کسی کی کمال پرور سے کسی کی باتوں سے چھپی ہے۔ سانپ کی کمال نہیں کھچلی سے چھپی نیز اس کی پشت، ظاہر اور پٹ زریں سے متصل۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری جہرے مہرے میں ہماری طرح محسوس ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن اور دیگر روایات کی کتابیں کہ کاغذ کھالی چھپائی میں کیساں معلوم ہوتی ہیں۔ مگر حقیقت میں بہت فرق ہے۔ ایسے ہی حضور صاحب دینی صاحب معراج صاحب درود ہیں۔ لہذا بڑا فرق ہے۔ خود فرمانے میں اَلْکَلْبُ مِثْلُیْ یَطْعَمُ مِثْلَیْ رِیْقٍ وَ یَسْقِیْ نِیْقٍ۔ تم میں ہم میسا کون ہے؟ ہیں۔ ب کھلا اظہار ہے جیسے ناطق نے انسان کو تمام مخلوق سے اعلیٰ کر دیا۔ ایسے ہی یوحنا (ع) کی صفت سے حضور سارے انسانوں سے افضل ہوئے۔

مس۔ حضور کو اتنی کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ یہ فقہاء اقوام القرنی سے بنا جس میں مکہ معظمہ کی طرف نسبت ہے یعنی مکہ والے رسول مکہ مکرمہ کرام القرنی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تمام زمین کی اصل ہے کیونکہ وہاں سے ہی زمین پھیل یا اُٹھی کے معنی میں ماں والے حضور کی جیسی والدہ کسی کی نہیں۔ اسی لیے ان کا نام آمنہ برا یعنی دیا کو اسی دینے والی یا اللہ کی امانت دار بنی۔ دانی کا نام پاک علیہ یعنی حلیم والی بنی۔ جنت

عالم کے شکم پاک میں، حلم والی کا دودھ شریعت ہی جانا چاہیے۔ یا امی کے معنی ہیں، والدہ کے شکم سے عالم یعنی مادر زاد علم دلے دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، اسی لیے جو شخص علم لہڑنی رکھے۔ اسے آپ بھی امی کہہ دیتے ہیں یعنی جس حال میں شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ اسی حال میں رہے۔ یا امی کے معنی ہیں اصل عالم کی ام یعنی اصل جو تک نور پاک معنوی صلۃ اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی اصل ہے۔ لہذا حضور کا اسم شریف امی جڑا۔

س۔ حضور کے والدین مومن تھے یا نہیں؟

ج۔ اہم علیہ السلام سے حضرت عبداللہ تک حضور کے سدا نسب میں کوئی مشرک نہیں۔ سارے آیات و احکامات مومن موصد گذرے۔ رب فرماتا ہے۔ وَكَفَّلْنَاكَ فِي الْأَنْحَادِ اِنَّ اَعْلٰی مَرْتَبَی قِسْمَتِ ذٰبِیْ مِیْ رَکھا جاتا ہے۔ نور محمدی اعظمیٰ چیز تھی۔ اس کے لیے پاک جینے کا ہر بیٹ لازم ہیں۔ س۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد ازرہ سے پرستہ تھے۔ حالانکہ وہ بھی حضور کے نسب میں شامل ہیں رب فرماتا ہے۔ لَا یَبْتَغِ الْاَرْس۔

ج۔ آذر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں والد نہیں۔ ان کے والد تدرخ ہیں جو مومن موصد تھے عربی میں چچا کو اب یعنی باپ کہہ دیا جاتا ہے نبی نے فرمایا۔ وَابْنُ اَخْتِکَ اَبُو اَخِیْمٍ وَاسْمُ عَلِیٍّ وَارْتَضَ دیکھو اسمعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں۔ مگر انہیں آباد میں داخل کیا گیا۔ ایسے ہی یہاں ہے۔

س۔ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے آئندہ خالقوں کی قبر کی زیارت کی اجازت رب سے چاہی دیدی گئی۔ مگر دعا مغفرت کرنا چاہی تو اس سے روک دیا گیا۔ اگر وہ مومنہ تھیں تو ان کے لیے دعا مغفرت سے کیوں روکا گیا؟

ج۔ اس لیے کہ وہ بے گناہ تھیں۔ دعا مغفرت گنہگار کے لیے ہوتی ہے دیکھو پتھر کی نماز جنازہ میں میت کو دعا نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اگر مومنہ نہ ہوتیں تو ان کی زیارت قبر بھی منع ہوتی رب فرماتا ہے وَکَلَّا نَقْصُرْ عَنْکَ قَبْرِہِ۔ وہ گناہ گار ہوتیں بھی کیسے گناہ وہ کر سکتا ہے جو شرعی حکم پائے اور مخالفت کرے وہ تو اسلام کے عقیدے سے پہلے وفات پا گئیں۔ ان کا نام ان کے ایمان کا پتہ دیتا ہے آئندہ ایمان والی یا مومن دینے والی یا امانت الہیہ رکھنے والی بی بی رضی اللہ عنہا

س۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا: اِنِّیْ ذٰلِکَ فِی السَّکْرِ۔ تیرا اللہ میرا پاپ آگ میں ہیں مگر حضرت عبداللہ مومن اور بے گناہ تھے۔ تو آگ میں کیوں گئے ؟

ج۔ یہاں الٰہی سے مراد حضور کے چچا ہیں۔ عربی میں چچا کو اب کہا جاتا ہے۔

س۔ حضرت آمنہ خاتون و عبداللہ کس نبی کے دین پر تھے۔ عیسائی تھے یا یہودی۔

ج۔ وہ مرقن موجد مومن تھے۔ ان میں سے کسی پیغمبر کے دین پر نہ تھے دو دوجہ سے۔ ایک یہ کہ وہ دونوں رسول نبی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ خود فرماتے ہیں۔ در سلالۃ بنی اسرائیل اللہ والدین پاک دونوں بنی انجیل تھے۔ دوسرے اس لیے کہ عیسائیت و یہودیت اس وقت اپنے اعلیٰ درجہ میں نہ رہ چکی تھیں۔ تورات و انجیل میں بہت تبدیلی ہو گئی تھی۔ ان پیغمبروں کی تعلیمات مٹ گئی تھیں اس مٹی ہوئی تعلیم کا ماننا لازم نہ تھا۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف توحید کا عقیدہ کافی تھا انہیں کو اصحاب فترہ کہتے ہیں۔

س۔ حضور علیہ السلام کو نبی بھی کہتے ہیں۔ رسول بھی اور امی بھی۔ ان تینوں معنی میں کیا فرق ہے یہ الفاظ حضور پر کیونکر صادق آتے ہیں ؟

ج۔ حکومت کے حکم تین ہوتے ہیں۔ داخلی جو اندرون سلطنت کا کام کرے جیسے پولیس جو ملکی و غیرہ۔ خارجی حکم جو سلطنت کے باہر عمل کرے۔ جیسے فرج کا حکم۔ وہ حکم جو قاجار و داخل سے تعلق قائم رکھے۔ جیسے ریل و ڈاک خانہ اندرون ملک کی خبریں اور چیزیں باہر اور باہر کی اندر لاتا اور لے جاتا ہے۔ اسی طرح حکومت ربانی کے حکم ہیں بعض ملائکہ فرشتے کے منتظم ہیں۔ اور بعض عالم بالا کے ان دونوں حکموں میں تعلق پیدا کرنے والے انبیاء کلام ہیں کہ رب کے احکام مخلوق تک لاتے ہیں اور مخلوق کی عرض و محروم و غیرہ رب تک پہنچاتے ہیں۔ معاصی کی معافی کراتے ہیں لہذا وہ حضرت جو تکہ بندوں کی خبریں اعمال رب تک پہنچا دیں لہذا وہ رسول ہیں۔ وَ کُنْتُ

الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ سَرِیْفٌ ۱۔ پھر جیسے ڈاک خانہ تار کی خبریں جلد اور خط کی خبریں

دیر سے پہنچتا ہے۔ ایسے ہی انبیاء کی معرفت سے بعض بندے جلد اور بعض دیر سے رب تک

پہنچتے ہیں۔ پھر دیگر انبیاء دنیا میں تشریف لاکر نبی ہونے اور ہمارے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

نبی ہو کر تشریف لائے۔ کُنْتُ نَبِیًّا وَ اَدَمَ بَیْنَ الْمَسْخُوْرِ وَالْقَیْمِیْنَ۔

لہذا حضور علیہ السلام اسی ہی یعنی مادر زاد نبی ہیں۔

س۔ حضور نے فرمایا: كُنْتُ مَخْلُوقًا وَ اَحَدَ صَبَاتَيْنِ الْمَلَائِكَةِ وَالْطَّيِّفِينَ۔ اگر اس سے مراد یہ ہے

کہ میں علم الہی میں ہی پیدا ہوا۔ جب کہ آدم علیہ السلام کا خیر تیار ہو رہا تھا تو اس معنی سے سارے پیغمبر

اس وقت ہی تھے اور اگر معنی یہ ہیں کہ میں خالق ہی میں پیدا ہوا تھا تو یہ ناممکن ہے۔ نبوت تو دنیا میں ہے

وہاں کسی خیر نبی انسان ہو سکتا ہے اور انسان کے لیے یہ جسم ضروری ہے۔ پھر اس وقت نبوت کیسی؟

ج۔ روح پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں سارے عالم کی فی الواقع ہی تھی۔ اس وقت

حضور کی روح جلدک ارواح انبیاء کی تربیت فرماتی رہی۔ سارے انبیاء حضور سے ہی فیض

لے کر اس عالم اجسام میں نبی ہوئے۔ بلکہ ان کے ظہور نبوت کے بعد بھی روح پاک مصطفیٰ صلی

اللہ علیہ وسلم سے فیض آتا رہا۔ جیسے تاروں میں آفتاب کا نور آتا ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام

نے پیدا ہوتے ہی سنان عرش پر رکھا پایا۔ كَذٰلِكَ اَخْلَقْنَا مُحَمَّدًا رَّسُوْلًا لِلّٰهِ۔ آئندہ

جنت میں بھی حضور علیہ الصلوٰۃ ہی کی نبوت کا ظہور ہوگا۔ سارے جنتی حضور ہی کا کلمہ پڑھیں گے

اد جنت کی ہر چیز پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ شب معراج میں حضور علیہ السلام ہی انبیاء کے

امام ہوئے و بشریت وغیرہ اس دنیا میں نبوت کے لیے ضروری ہیں۔ نبوت آدم علیہ السلام سے

شروع ہوئی۔ حضور کی نبوت ان سے بھی پہلے ہے۔ جسم میں آدم علیہ السلام حضور ہیں۔ اس میں

حقیقت میں حضور آدم علیہ السلام کی اصل ظاہر میں درخت پھل کی اصل ہے مگر حقیقت میں

پھل درخت کی کہ درخت اسی کی خاطر لگایا گیا۔

س۔ عالم ارواح میں نبوت کی ضرورت کیا تھی۔ وہاں روز و رات فرض ہی نہ تھا۔ انہی احکام کے لیے

نبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔

ج۔ ہر مقام اور ہر قوم کے احکام جدا گانہ ہیں اُس عالم میں ارواح کے لیے بھی احکام تھے۔ مگر وہ

احکام ان احکام جدا گانہ تھے اَللّٰهُ يَبْرُئُكَمُ كَمَا يَبْرُئُ سَائِرِ الْخَلْقِ۔ مطلق حضور ہی نے نکلوا یا

تھا۔ دیکھو مدارج وغیرہ جہاں بھی حضور علیہ السلام ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ مگر روزہ نماز صرمت

انسانوں کے لیے ہیں۔ درخت وغیرہ یہ احکام جاری نہیں۔ انسانوں میں بھی امیر و فقیر کے

جدا گانہ احکام ہیں۔ مگر حضور ہی سب کے ہیں۔ جنت میں حضور سب کے نبی ہوں گے۔ مگر

اُدھر کا ہر ہے کہ بندہ ہر حال میں ہر وقت کے ساتھ بندہ ہے۔ جب انہیں بندہ فرما کر اچھا کہا تو گویا ان کے سونے جاگئے۔ چلنے۔ پھرنے ہر حال کی تعریف ہوئی۔ اب جو ان کی کسی حالت کی توہین کوئے وہ زب کی تردید کرتا ہے۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہی (رب) تو محبوب رہے۔ بنی اسرائیل نے عرض کیا ہیں رب دکھا دو ان پر عذاب آگیا۔ فرق کیا ہے ؟

ج۔ موسیٰ علیہ السلام نے شوقِ ملاقات اور اشتیاقِ دیدار میں یہ کہا تھا بنی اسرائیل نے عقائد اور موسیٰ علیہ السلام پر بے اعتمادی کی وجہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کہا تھا۔ لَقَدْ نُوْثِقُكَ لَدُنَّ حَتَّى تَقْرَأَ الْاٰیٰتِ الْغٰیْبِیَّہِ کو دیکھے آپ کی بات نہ مانیں گے اور نبی پر بے اعتمادی کفر ہے۔

س۔ زب نے مسلمانوں کو امتِ وسط یعنی درمیانی امت فرمایا حالانکہ یہ آخری امت سے ؟

ج۔ یہاں درمیانی سے زمانہ کے اعتبار سے درمیانی مراد نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ دین موسوی بہت سخت تھی۔ دین عیسوی میں بہت نرمی۔ دین محمدی میں درمیانی حالت لہذا وسط ہے یا وسط سے افضل مراد ہے۔ افضل چیز درمیان میں ہوتی ہے۔ امام صفت کے بیچ میں بڑا ہوتی مار کے بیچ میں۔ دل جسم کے بیچ میں۔ کلمہ خریف آباد زمین کے بیچ میں۔ لشکر کا جرنیل لشکر کے بیچ میں۔ عراب مسجد کے بیچ میں ہے۔ کسی کناروں میں ہوتی ہے۔ بیچ بھر پور ہوتا ہے یا اس لیے وسط کہا کہ درمیانی چیز پر سب کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مرکز دائرہ کا کیل چکی کے پہیہ کا دوسرہ پہیہ کا ترازو کی لسان ساری ترازو کا موقوف علیہ ہے۔ چونکہ مسلمان سارے عالم کے بقاء کا ذریعہ ہیں کہ ان کے فنا ہو جائے دنیا کی فنا ہے۔ لہذا یہ بیچ کی امت ہے۔

س۔ قرآن کو قرآن اُدھر قرآن کیوں کہتے ہیں ؟

ج۔ قرآن کے معنی میں ملانے والا۔ انسان غذا۔ زبان۔ لباس۔ شکل و صورت میں جدا گانہ تھا۔ مگر قرآن نے سب کو ملا کر مسلمان بنا دیا۔ جیسے مختلف پھولوں کے رس شہد کی مکھی کی وجہ سے ایک شہد ہو گئے۔ لہذا یہ قرآن ہے۔ پھر قرآن سے پہلے مومن و کافر صدیق و زندقہ یکساں معلوم ہوتے تھے۔ قرآن نے ان میں فرق دکھایا۔ جیسے بادشہ سے پہلے ساری زمین یکساں معلوم ہوتی تھی۔ خیرہ تھی کہ مالک نے کس جگہ کیا بویا ہے۔ بارش کے آنے سے ہی پودے اُگے جس سے اندرون

تعم کا پتہ چل گیا۔ لہذا یہ فرق ہے۔

س۔ جمع قرآن کے لیے عثمان کو کیوں منتخب کیا گیا۔ عثمان جامع قرآن کیوں ہوئے۔

ج۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے بائیں ہاتھ شریف کو فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور حضور کا ہاتھ رب کا دست قدرت۔ **يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ**۔ اس واسطے سے عثمان کا ہاتھ **يَدُ اللَّهِ** ہوا تو کتاب اللہ کے جمع کرنے کے لیے یہ اللہ ہی چاہیے تھا۔

س۔ قرآن شریف کی توہین کو فقہانے کفر کیوں لکھا ہے ؟

ج۔ اس لیے کہ حکومت کی کسی چیز کی توہین ہے عدالت میں حاکم کے سامنے اٹھنا آواز سے بولنا جرم ہے۔ کہ یہ توہین عدالت ہے اور توہین عدالت حکومت کی امانت ہے۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی بت پرستی دیکھ کر توریت ٹپک دی۔ حالانکہ اس کی تختیاں تحریر سب رب کی طرف سے تھیں۔ جب وہ کفر نہ ہوئی۔ تو سوجھدہ کرآن کا نسخہ جس کا لفظ شتائی تحریر سب بندے کی ہے۔ اس کی توہین کفر کیوں ہے ؟

ج۔ کتاب الہی کے گرانے کی تین صورتیں ہیں۔ غلطی سے گر جائے کسی پر غصہ آجائے جس سے کتاب اللہ ہاتھ سے گرادی جادے خود کتاب اللہ کی امانت متصور ہو۔ اس لیے پھینکا جائے پہلی صورت گناہ بھی نہیں۔ دوسری صورت غلط یا گناہ ہے مگر کفر نہیں تیسری صورت کفر ہے موسیٰ علیہ السلام سے تختیاں رہا تو باقاعدہ گر گئیں کہ قوم پر اللہ کے لیے غصہ آیا۔ جسم شریف میں ریشہ پیدا ہوا تختیاں گر گئیں۔ یا یہ ہوا کہ قوم پر غصہ آیا غصہ کے جوش میں تختیاں گرادیں غلط ہوئی جس کی رب سے معافی چاہی **رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي** غرضیکہ وہاں توریت شریف کی توہین مقصود نہ تھی۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ارون کی دائیں پکڑی۔ جس میں دائیں کسی کی بھی جو شرف انبیاء ہے توہین ہے اور ایک پیغمبر کی بھی امانت یہ دونوں کفر ہیں اور چونکہ یہ سختی آپ نے بلا وجہ کی لہذا اقصا دینا چاہیے کہ یہ حقوق العباد ہے۔

ج۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے یہ افعال کفر تو کیا غلطی و غلط بھی ہوتے تو ان پر خطاب الہی آ جاتا

جیسے آدم علیہ السلام کو گندم کھانے کی وجہ سے ہوا۔ ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے۔ مگر درجہ میں موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ کہ آپ سلطان تھے اور حضرت ہارون وزیر موسیٰ علیہ السلام کے خطا اجتہادی ہوئی۔ وہ سمجھے کہ ہارون علیہ السلام نے قوم کو شرک سے روکنے میں کوتاہی کی لہذا عتاب فرمایا۔ حقیقت حال دریافت ہوئے پر دعویٰ خطا اجتہادی معاف ہے۔ اگر حاکم غلطی سے کسی کو سزا دے تو معاف ہے۔ حج اپنے ملزم باپ کو سزا دے سکتا ہے۔ غرضیکہ تو یہ ذمہ تادیب تھی۔ جو خطا اجتہادی سے واقع ہوئی۔

س۔ قرآن فرماتا ہے کہ جیسے علیہ السلام مٹی کے پرندے بنا کر پھونک سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مٹی میں جان کیسے پڑ سکتی ہے؟

ج۔ دن رات مٹی میں جان پڑتی رہتی ہے۔ سر میں گرد و غبار پڑ جاتا ہے۔ زردہ جوں جو گلی چارپالی میں مٹی میں جمع ہوا۔ جاندار کھل ہی گیا۔ بالرش مٹی میں گری۔ وہ مٹی ہزار ہائیڈروکس اور پروٹون کی شکل میں نمودار ہو گئی۔ اگر آپ کی پھونک سے بھی مٹی میں جان پڑے تو کیا حرج ہے۔ آپ کا نام ہی روح القدس ہے۔

س۔ جیسے علیہ السلام پھونک سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے یہ بھی ناممکن مس بات ہے تھلی ہوئی روح پھونک سے کیسے واپس آ سکتی ہے۔

ج۔ یہ بھی محال نہیں بعض سانپوں کی پھونک سے آدمی کی روح نکل جاتی ہے۔ جب سانپ کی سانس چلن نکال سکتی ہے تو روح القدس سانس جان ڈال سکتی ہے۔ محمود کے ذریعہ اسرائیل علیہ السلام کی سانس تمام عالم کو زندہ کرے گی۔

س۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرب قیامتیں جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو ان کی سانس سے کافر مرے گئے عجیب بات ہے۔ کہ پہلے آپ کی سانس سے مردے جیتے تھے۔ اب زندہ سے مرے گئے۔

ج۔ آنکہ داند و دخت اوداند و درید۔ جو سینا جاتا ہے۔ وہ اوجیر نا بھی جاتا ہے۔ موت زندگی رب کی طرف سے ہے۔ یہ سانس شریف ذریعہ ہے۔ وہ جس وقت چاہے لام لے لے اسرائیل علیہ السلام کی پہلی پھونک سے زندہ سے مرے گئے۔ پھر دوسری پھونک سے سب مردے زندہ

ہوں گے۔

س۔ قرآن سے لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں۔ وہ ہادی ہے ہادی سے گمراہی کیسی ؟

ج۔ ایک ہی بایونیم کا ایک پردہ دباؤ تو موٹی اور بھاری آواز نکلتی ہے۔ دوسرا دباؤ تو سرخی اور باریک آواز دیتا ہے۔ حالانکہ ہوا ایک ہی جاتی ہے۔ انسان کے قلب و دماغ میں رحمانی پردے بھی ہیں۔ شیطان بھی۔ اگر شیطان پر وہ غالب ہے۔ تو قرآنی ہوا سے کفر کی آواز نکالتا ہے اگر رحمانی ہر وہ غالب ہے۔ تو اس قرآنی ہوا سے ایمان بولتا ہے۔ یہ قرآن کا قصور نہیں۔ اپنے پردہ کا قصور ہے۔ بارش سے کہیں لالہ لگتا ہے کہیں خار۔

س۔ قرآن تو اچھی چیز ہے اس سے ابھی ہی شے صلہ ہو چکا ہے۔

ج۔ قرآن تو اچھا ہے۔ پڑھنے والے کا دل و دماغ بڑا۔ ساری کے پچھڑے کے منہ میں حضرت روح الامین کی گھوڑی کی خاک پڑی جو نہایت اعلیٰ تھی مگر چونکہ وہ سونا فرعون کا غیبت مال تھا اس لیے اس پاک مٹی نے اگرچہ اس میں زندگی بخشی اور آواز پیدا کر دی۔ مگر اس آواز سے لوگ گمراہ ہونے کوئی اللہ کا بند وہ مٹی کھاتا تو لوگوں کو ہدایت دیتا۔ قرآن و علم طیب و اعظم ہیں۔ مگر بے دین عالم ساری کا بچھڑا ہے کہ علم پڑھ کر جو بولتا ہے۔ اس سے لوگ گمراہ ہی ہوتے ہیں۔

قبر و دفن

س۔ میت کو دفن کرنا کون سے کافلوں نے کون سے کی شاگردی کر کے دفن کرنا سیکھا ہے میت کا جانا اچھا ہے زمین گھرتی ہے اور میت کا جسم خراب ہوتا ہے۔ دو گز زمین میں لاکھوں ہندو دفن جاتے ہیں۔ مگر مسلمان ایک قیامت تک اس پر تکیہ دیتا ہے۔

ج۔ مردے کو جلاتا فطرت کے خلاف ہے۔ دفن ہی فطرت کے مطابق ہے۔ کیونکہ انسان مٹی کا ہے۔ آگ پانی ہوا تو مٹی کو خمیر کرنے کے لیے اس میں اسی شامل کی گئی ہے جیسے آٹے میں پانی آگ اسی لیے اسے آدمی کہتے ہیں۔ یعنی مٹی کی چیز پھر انسان کا کھانا پینا لباس مٹی ہی سے ہے

قرطبہ کے خود بھی بعد موت مٹی میں ہی رہے مسلمان بنیاد والی دیوار ہے کیونکہ اس کے نزدیک زمین کے اوپر اور مردے زمین کے نیچے ہیں۔ ہندو بے بنیاد دیوار کے اس کے نزدیک مردے دونوں زمین کے اوپر ہی ہیں لہذا مسلمان حضورؐ ہے مشرک کمزور دفن ہی کیا بہت سے کام انسان نے حیوانات سے سیکھے ہیں چنانچہ آپریشن ایک بیل سے سیکھا کہ ایک دھوبی کو استسقاء تھا اتفاقاً دویل آپس میں لڑے ایک نے بھاگتے ہوئے دھوبی کے پیٹ پر لات لکڑی جو سوراخ تھا۔ دھوبی کا پیٹ پھٹ گیا۔ پانی نکل کر آرام ہو گیا زہر کی دوائیں بند رہے بنوٹ بندر اور لنگور سے سیکھے۔ دیکھو حکیم اجمل خان دہلوی کی کتب لڑکیاں تمام جانور انسان کے استاد ہو گئے۔ اگر کوئی اپنا کام کر رہا ہو۔ دوسرا آدمی اپنی ذکاوت سے اسے سیکھ لے تو وہ شاگرد نہ ہو جائے گا۔ جب تک کہ سکھانے اور سیکھنے کی نیت سے تعلیم و تعلم نہ کریں۔

مس۔ اسلام فرماتا ہے کہ مردے سے قبر میں تین سوال ہوتے ہیں۔ زب تیر کون۔ دین تیر کیا۔ ان محبوب کو تو کیا کہتا تھا۔ جس مسلمان نے حضورؐ کو دیکھا نہیں وہ کیسے پہچان سکے گا؟

ج۔ تعلق ایمانی سے پہچانے گا۔ جیسے دنیا میں جان پہچان خونی رشتے یا ظاہری ملاقات سے ہوتی ہے۔ ایسے ہی روحانی پہچان ایمانی رشتہ سے ہوگی۔ جن کفار نے حضورؐ کو دیکھا تھا وہ قبر میں حضورؐ کو نہ پہچان سکے۔ ایسے ہی جن مسلمانوں نے حضورؐ کو نہ دیکھا وہ پہچان نہیں لیں گے۔ دیکھو حضورؐ کو دیکھنے والے کافر حضورؐ پر عاشق نہ ہوئے۔ مگر کروڑوں دیکھنے والے مسلمان حضورؐ کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے نام پر مال و جان فدا کر دیتے ہیں۔ جیسے یہاں بغیر دیکھنے عشق ہے۔ ایسے ہی وہاں شاعرانہ بغیر دیکھنے پہچان ہوگی۔ دنیاوی محبوبوں کو ہزاروں نے دیکھا۔ مگر ان کا عاشق ایک ایک ہوا۔ ایسے ہی حسن یوسف پر فدا فقط زلیخا۔ مگر مدنی محبوب کو دیکھا کسی نے نہیں۔ مگر عاشق کروڑوں ملے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

مس۔ جو لوگ دفن نہیں ہوتے آگ میں جل جاتے ہیں یا انہیں شیر کھا جاتا ہے ان سے حساب قبر کو نکر ہوگا؟

ج۔ قبر سے مواد صرف یہ خارج ہیں جس میں مردہ دفن ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے عالم برزخ

مُراد ہے مُردہ کا جسم کہیں ہو مگر روح تو محفوظ ہے۔ اسی روح کو جسم کے اصل ذرات سے متعلق کر کے اُس سے سوال جواب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی دفن ہی دیکھا گیا یوں ہی یہاں میں پھینک دیا گیا۔ اس سے اسی حال میں سوالات قبر ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ ہمیں محسوس نہ ہو ماں کے پیٹ میں پختہ بن جاتا ہے۔ ماں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔

س۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی قبر ستر گز فراخ ہو جاتی ہے۔ سو اگر مومن و کافر کی قبریں برابر ہوں اور مومن کی قبر ستر گز چوڑی ہو تو کافر کی قبر کہاں جائے گی؟ ایسے ہی اگر مومن و کافر ایک ہی قبر میں دفن ہو گئے ہوں تو بتاؤ وہ قبر کافر کے لیے تنگ ہوگی یا فراخ اور اس قبر میں جنت کی ہوا آئے گی یا دوزخ کی۔

ج۔ مومن کی قبر فراخ ہوگی اور کافر کی قبر وہاں ہی رہے گی اور اُس ایک قبر میں مومن کے لیے جنت کی ہوا آدے گی اور کافر کے لیے دوزخ کی۔ ایک کا اثر دوسرے پر نہ ہو گا۔ یہ فراخی اور تنگی احساسی ہیں۔ مذکر دوسری زمین کاٹ کر جیسے ایک چار پائی پر دو آدمی سو رہے ہیں۔ ایک شخص خواب میں اپنے کو رُشے سیدان میں دیکھتا ہے۔ دوسرا اپنے کو جیل کی کوٹھڑی میں قید پاتا ہے۔ ایک کو اچھی خواب نظر آتی ہے۔ وہ خوش ہو رہا ہے دوسرے کو بری وہ تکلیف بار ہے۔ دیکھو چار پائی ایک ہے۔ مگر اس پر سونے والوں کے حال مختلف یا بیداری کی حالت میں ایک آدمی اچھے خیالات سے خوش ہو رہا ہے دوسرا بُرے خیالات سے پریشان ہے۔ دنیاوی زندگی قبر کے لحاظ سے خواب ہے اور کبر کی زندگی قیامت کے لحاظ سے خواب۔

س۔ جب قیامت میں حساب و کتاب اور عذاب و ثواب ہو گا تو قبر میں یہ چیزیں کیوں ہیں؟
ج۔ قبر میں صرف ایمان و کفر کی جانچ ہے۔ قیامت میں اعمال کی بھی قبر کی جانچ برزخی زندگی کے لیے ہے اور قیامت کا حساب آئندہ دائمی زندگی کے لیے۔ قبر کا عذاب ایسا ہے۔ جیسے جیل سے پہلے حوالات۔ قیامت کا دین مقدمہ کا دین اس فیصلہ پر اگلی زندگی کا مدار ہے۔

س۔ بعض لوگ قبر میں کھنڈی کھد کر رکھتے ہیں۔ یہ بیکار ہے۔ اگر مردہ جاہل ہے یا عربی نہیں جانتا تو اسے اس تحریر سے کیا فائدہ ہو گا۔ وہ کیسے پتہ کرے کہ جواب دے گا؟

ج۔ یہ تحریر برکت کے لیے ہے۔ جیسے سبزے کی تسبیح سے مردے کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے بعض صحابہ کرام حضور کے تبرکات قبر میں ساتھ لے گئے۔ برکت کے لیے ایسے ہی یہ تحریر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل کو چین آتا ہے۔ خواہ تحریری ذکر ہو یا زبانی نیز اس میں میت کو تلقین ہے۔ حدیث میں ہے **نَقِّنْهُ مَا كُنْتُ جِهَاتٍ** اور مختلف زبانیں اس دنیا کے حالات میں۔ مرتے ہی سارے آدمی پڑھ سکیں گے اور تمام خشتیوں کی زبان عربی ہوگی۔ قیامت میں سب لوگ اپنے نامہ اعمال پر پھولیں گے جو عربی میں ہوں گے۔ مگر سب سمجھیں گے سوالات قبر بھی عربی میں ہی ہوتے ہیں۔ جیسے اٹھ چائیں اور دیگر ظاہری بیماریاں اس جسم کی ہیں۔ وہاں نہ کوئی اندھا ہوگا نہ کوڑھ سب اچھے۔ ایسے ہی کفر گناہ جہالت۔ جو اس شراب خوری سب اس عالم کی چیزیں ہیں۔ وہاں سب علم والے ایمان والے خوف خدا رکھنے والے ہوں گے۔ اگرچہ اس ایمان و تقویٰ اعتبار نہ ہوگا۔

س۔ زیارت قبور سنت کیوں ہے؟

ج۔ تاکہ اپنی موت یاد آتی رہے جس سے انسان اس زندگی کے لیے انتظام کرتا رہے اور تاکہ اس بہانہ سے زندہ مردوں کو ایصالِ ثواب کرتے رہیں۔ غرضیکہ اس میں زندہ مردوں دونوں کا بھلا ہے۔

س۔ بعض لوگ وصیت کرتے ہیں کہ میں فلاں بزرگ کے پاس دفن کرنا یا مدینہ پاک میں قبر کی مقبس کرتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ۔ مردے کے مقفل میں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟

ج۔ کافر کے لیے کسی جگہ دفن ہونا مفید نہیں۔ ہاں گنہگار مومن کو اس سے یہ فائدہ ہے کہ جہاں اللہ کے پیار سے دفن ہوں وہاں رحمت کے پھلے چل رہے ہیں۔ اس مقبول کی طفیل اسے بھی وہ ہوا مل جائے گی اگر کوئی غریب آدمی کسی رئیس کی کوٹھی پر اس سے ملاقات کرنے جاوے تو جو بجلی کا پنکھا رئیس کے لیے چل رہا ہے۔ اس کی ہوا سے بھی فائدہ پہنچ جاوے گا۔

قیامت

س۔ قیامت کو قیامت یا محشر کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ قیامت کے معنی ہیں کھڑا ہونا۔ چونکہ اس دن سارے مردے اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر محشر میں جائیں گے یا دنیا میں کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ کوئی بیٹھا کوئی بیٹھا مگر اس دن سب انتظار حساب میں کھڑے ہی ہوں گے۔ لہذا اس کا نام قیامت ہے۔ دنیا میں سب آدمی ایک دم نہیں آنے کچھ آکر چلے گئے کچھ آنے والے ہیں کچھ ابھی موجود ہیں۔ مگر اس دن سارا عالم ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں جمع ہو گا۔ لہذا اس کا نام محشر ہے۔ یعنی جمع ہونے کا دن یا جمع ہونے کی جگہ

س۔ سارے آدمی صرف شام کی زمین میں کیسے سما جائیں گے؟

ج۔ بڑی آسانی سے کتابوں کے مضامین، قرآن شریف اور اشعار صد ہاں کاغذ پر لکھے جاتے ہیں مگر آپ کے دوا گھل کے حافظہ میں یہ ایک وقت لکھ جاتے ہیں۔ سارے آسمان چاند سورج مشرق و مغرب آپ کی آنکھ کی تل میں سما جاتا ہے۔ جو اس پر قادر ہے۔ وہ اُس پر بھی قادر ہے

س۔ قیامت کیوں ہوگی۔ اس سے کیا فائدہ ہے؟

ج۔ کھیت میں بھوسہ غلہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے اس کو ایک گھا کر دانہ کو علیحدہ اور بھوسہ کو علیحدہ کر کے انہیں الگ الگ جگہ پہنچاتے ہیں۔ ایسے دنیا میں مومن و کافر ایک ہی زمین پر آباد ہیں۔ قیامت میں ان کی چھانٹ ہوگی۔ چھانٹ کے بعد مومن جنت میں کافر و زنج میں پہنچائیں گے۔ قیامت چھانٹ کا دن ہے۔ یا ملزم کو پہلے حوالات میں رکھتے ہیں پھر حاکم کے آگے پیش کر کے فیصلہ حاصل کر کے جیل پہنچاتے ہیں۔ قیامت مقدمات کی پیشی کا دن ہے۔

س۔ روز قیامت میں اختلافات کیوں ہے۔ بعض آیات میں ہے کہ وہ دن ایک ہزار سال کا ہے بعض میں ہے پچاس ہزار سال کا بعض روایت میں ہے کہ چار رکعت نماز ادا کرنے کی برابر ان میں سے ایک مطلب کیا ہے؟

ج۔ یہ فرق یا تو احساس کا ہے کہ وہ دن آرام والوں کو چار رکعت کی بقدر محسوس ہو گا اور تکلیف

دلوں کو ہزار سال کا زیادہ تکلیف دلوں کو پچاس ہزار سال کا یا ایسا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شادی دس ہفتہ میں ہوتی ہے۔ ایک ماہ میں ہوتی ہے۔ بیس سال میں ہوتی ہے۔ اصل نتائج دس منٹ میں۔ دعوت وغیرہ کا انتظام ایک ماہ میں۔ روپیہ جمع کرنا بیس سال میں۔ اسی طرح اس دن اصل حساب نصف دن میں باقی تلاش شیعہ اور اختلاف حساب وغیرہ میں ایک ہزار سال خرچ ہوں گے۔ پہلے نفخہ سے جنت و دوزخ کے داخلہ تک پچاس ہزار سال کا وقت جس میں بے ہوشی اور میدان محشر میں پہنچنا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت خوانی مقام محمود پر یہ تمام اوقات شامل ہیں۔

س۔ نیکیوں میں وزن ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو گناہوں سے زیادہ ہے یا کم۔
ج۔ نیکی کا وزن گناہوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ میزان میں ایک کلمہ طیبہ تمام عمر کے گناہوں سے زیادہ وزنی ہوگا۔ مگر زیادہ ہے کہ نیکی کا وزن بقدر اخلاص ہے۔ نیکی پرست ہے اخلاص اس کا مغز پھل میں مغز کا وزن ہوتا ہے۔ بے مغز کا پھل ہلکا ہے اسی لیے کفار کی نیکیاں نہایت ہلکی ہیں۔ مومن کی ذنی امام حسین کا کر بلا والا سجدہ باری کو وڑوں نمازوں سے زیادہ ذنی ہے۔

س۔ اگر نیکی میں اتنا وزن ہے تو مومن کے سر پر قیامت میں بڑا بوجھ ہوگا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے۔
وَلَنُخْصِلَنَّ أَتَقَاتُ لَكُمْ
کیا وہاں مومن عذاب میں ہوگا۔

ج۔ قیامت میں مومن کے تین حال ہوں گے۔ قبر سے محشر تک جاتے ہوئے نیکیاں مومن پر ہوں گی مگر اس پر نہایت ہلکی جو محسوس بھی نہ ہوں گی۔ میزان میں پہنچ کر نہایت وزنی اور میزان سے جنت تک نیکیاں سواری ہوں گی۔ مومن سواریوں سواریوں پر چل کر سڑاٹے ہوگی جیسی نیکی ایسی اس کی رفتار لہذا حمل اتھال یعنی بوجھ اٹھانا کفار کا عذاب ہے۔ حدیث پاک میں ہے دو کلمے زبان پر ہلکے میزان میں بھاری ہیں۔ یہ اسی طرہ اشارہ ہے۔

س۔ عقل میں نہیں آتا کہ مومن کی نیکی اس کے کندھے پر تو ہلکی ہو۔ میزان میں پہنچ کر بھاری اور سڑاٹ پر سواری ہی جاوے۔

رج۔ اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ کلثمی پانی پر چلی ہے۔ اس لیے ڈوبتی نہیں۔ مگر ترازو میں ہماری خود پانی گھرے میں بھر کر سر پر رکھو تو ہماری ہے۔ مگر حوض یا تالاب کی تر میں جیٹ جاؤ اگرچہ آب بہت پانی سر پر ہے مگر ہلکا سا نفس کھتی ہے کہ جو اجبت وزنی ہے۔ ہم لاکھوں میں ہوا کا بوجھ سر پر لیے پھرتے ہیں مگر محسوس نہیں ہوتا۔ جس سونے کے زیور میں موتی جوڑے ہوں اُسے پانی کی سطح پر رکھ کر تو صرف سونے کا وزنی آوے گا موتی کا نہ آوے گا۔ ایسے ہی بھوک سے کم کھانا کھاؤ تو تم کھانے پر سوار ہو اگر زیادہ کھا جاؤ تو کھانا تم پر سوار ایسے ہی وہاں نیکیوں کا حال ہے۔

س۔ قیامت میں حساب کیوں ہوگا۔ کیا رب کو اعمال کی تعداد معلوم نہیں۔
 رج۔ یہ حساب رب کے علم کے لیے نہیں۔ بلکہ انسانوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہوگا۔ تاکہ جنہی یہ دیکھ سکے کہ مجھے دوزخ کیوں دی۔ ظلم کو خستہ کیوں کر دیا مجھے دوزخ میں سخت جگہ کیوں دی دوزخوں کو ہلکی کیوں دی گئی۔

س۔ کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کیوں بھول جائیں گے یہاں سب جانتے ہیں کہ حضور شفیع الذین ہیں پھر وہاں پہلے دیگر امیلا کرام کے پاس کیوں جائیں گے۔
 رج۔ تاکہ پہلے جانے کہ آج سواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی دشمن کبھی نہ ٹلا تبس۔ اگر پہلے ہی حضور کے پاس پہنچ جاتے تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ شفاعت تو اور جگہ بھی ہو جاتی۔ ہم اور جگہ گئے نہیں۔

س۔ قیامت میں بعض کے منہ کالے بعض کے سفید کیوں ہو گئے؟
 رج۔ دلوں کی تاریکی یا نور چہرے پر ظاہر ہوگا۔ جیسے آج پریشانی حال دیکھا اور کالا ہو جاتا ہے مال دار خوش عیش آدمی سرخ سفید نکل آتا ہے۔

جنت و دوزخ

س۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ جنت جَنّ سے بنا۔ بمعنی چھپنا۔ اسی لیے دیوانگی کو جنون میٹ کے بچہ کو جنین ڈال کو جَنّہ۔ آتش مخلوق کو جہنم تاریکی کو جن کہتے ہیں۔ جنت کے معنی ہوئے چھپا ہوا باغ۔ چونکہ وہ باغ دنیا والوں کی نگاہ سے چھپا ہے۔ یا اس باغ کے درخت ایسے گھنے ہیں کہ وہاں کی زمین نظر نہیں آتی۔ لہذا وہ جنت ہے۔

س۔ دوزخ کو جہنم کیوں کہتے ہیں؟

ج۔ یہ لفظ بھی ہے۔ اصل میں چاہ نام تھا۔ یعنی گہرا کنواں چونکہ وہ نہایت گہرا مقام ہے۔ اور گہرا گہرا کانواں ہے۔ لہذا جہنم نام ہے۔

س۔ یہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکے ہیں یا بعد قیامت پیدا ہوں گے۔

ج۔ پیدا ہو چکے ہیں۔ وہاں ہی پہلے آدم علیہ السلام رہے۔ وہاں ہی آج ادیس علیہ السلام اور شہید کارو میں رہتی ہیں۔ وہاں کی ہی کھڑکی موسیٰ کی قبر میں کھتی ہے۔ وہاں کی ہی سیر حضور نے معراج میں فرمائی۔ وہاں کا ہی پانی حضور نے صحابہ کرام کو پلایا۔ وہاں کے پانی سے ہی نیل و فرات جاری ہیں۔ جہنم سے دنیا میں آگ آئی۔

س۔ اتنے پہلے انہیں کیوں پیدا فرمایا۔ اور اس واقعہ کو قیامت کے بعد ہوگا تب ہی پیدا فرمایا جاتا۔

ج۔ حکومت کے دفاتر کو عیاشیاں جیل خانہ۔ پھانسی گھر پہلے ہی تیار کر لیے جاتے ہیں۔ اس کا انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی چور پکڑ کر اُسے تو جیل بنائی جائے۔ جنت و دوزخ سے آج بھی کام لیا جا رہا ہے۔ جنت کے کام کو پر تادینے گئے۔ دوزخ کی آگ دنیا میں کام کر رہی ہے۔ دوزخ ہی سے کوہم بنتے ہیں کہ اوپر کی سانس سے سردی باہر کی سانس سے گرمی وغیرہ۔

س۔ سردی گرمی تو سورج سے آئی۔ اس کا تراز جہنم ہے۔ وہاں سے کرنٹ سورج میں آ رہا ہے۔

میں کہاں سے۔ مہند پانی کا خزانہ ہے۔ خزانہ میں روپیہ رہتا ہے۔ بنائیس ہے کمال میں ایسے
ایسی سوج تور اور گرمی گویا خزانہ ہے۔ مگر اس کا ازار خانہ دوزخ وغیرہ ہے۔ جب جنت و دوزخ
اتنے عرصے سے پیدا ہو چکے۔ تو اب تک وہاں کی ہر چیز پرانی ہو گئی ہوگی۔ حوریں بڑھیا ہو چکی
ہوں گی۔

ایسی جنت کا کیا کسے کوئی جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہیں
ج۔ زمانی چیز بدلتی جوتی ہے۔ جو زمانہ سے ورا ہو وہ کبھی پرانی نہیں جوتی۔ آپ کا جسم پرانا ہو کر
پڑھا ہو جاتا ہے۔ مگر روح کبھی بدلتی نہیں جوتی۔ چاند تارے سورج لاکھوں برس کے ہیں
مگر بدلتے ہوئے نہ اس کے نور میں کوئی کمی آئی ایسے ہی جنت زمانہ سے ورا ہے لہذا ہر وقت
یکساں ہے۔

س۔ وہاں کی بہریں اور نہروں کی چیزیں دودھ پانی شہد وغیرہ خراب ہو چکا ہوگا۔
ج۔ بگڑنا اور خراب ہونا ان چیزوں میں ہوتا ہے جو مخلوق کی حفاظت میں دے دی جاویں
کیونکہ جب محافظ انسان خود فانی ہے تو اس کی حفاظت اور محفوظ چیز دونوں فانی۔ جس
کا محافظ ہو۔ اس کا بگڑنا سزا کیا۔ مسند خواہ میٹھا ہو یا کھاری اس کا پانی لاکھوں برس کا ہے
بگڑنا خراب ہوا۔ قرآن رب کی حفاظت میں ہے لہذا بگڑنا خراب ہوا۔
س۔ جنت میں حوریں کیوں دکھی گئیں۔ یوں اولاد کے لیے جوتی ہیں۔ جب وہاں اولاد نہیں تو
توروں کی بھی ضرورت نہیں۔

ج۔ بیوی مرے اولاد کے لیے نہیں بلکہ مرد کی خدمت اور دل بستگی، گھر کی آبادی رفتی اس کا اصل
مقصود ہے۔ بہت لوگ اولاد سے گھبراتے ہیں مگر بیوی رکھتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب
اولاد سے ناامیدی ہو جاوے تب بھی بیوی رکھی جاتی ہے۔ حوریں خدمت اور رفتی کے
لیے ہوں گی۔

س۔ جنت میں اولاد سلطنت توج روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں۔ لہذا وہاں کی نعمتیں ناقص ہیں۔
ج۔ یہ چیزیں دنیا میں نعمتیں ہیں۔ جنت میں مصیبت اولاد دنیا میں اس لیے نعمت ہے کہ موت
سامنے ہے۔ سلطنت توج اس لیے نعمت ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے۔ روپیہ پیسہ اس

یہ نعمت ہے کہ ہمارے پاس ضروریات زندگی موجود نہیں۔ پیسہ سے خریدی جائیں گی چونکہ وہاں موت نہیں، لہذا اولاد نہیں قساوت نہیں لہذا سلطنت اور فوج نہیں۔ ناداری نہیں لہذا پیسہ روپیہ نہیں۔

س۔ جنت کے طبقے سات اور دوزخ کے طبقے آٹھ کیوں ہیں؟

ج۔ اس لیے کہ جنتی بھی مختلف درجات کے ہیں اور دوزخی بھی جنتی لوگوں میں پیغمبر اور عالمین یکساں نہیں ہو سکتے۔ ایسے ہی دوزخیوں میں ابو جہل اور دیگر کفار کچھ جیل میں بعض اسے کلاس کے قیدی ہیں۔ بعض لی کے بعض سی کے لہذا وہاں تینوں درجے تیار کیے گئے۔

س۔ جب دوزخ میں آگ کا عذاب ہے تو اس کے بعض طبقے ٹھنڈے کیوں ہیں اور ان میں ٹھنڈک کہاں سے آئی؟

ج۔ دوزخ کی گرمی بھی آگ سے ہے اور سردی بھی آگ سے۔ قرب سے تو گرمی ہے اور دوری سے سردی۔ جیسے دنیا میں سورج کے قرب سے گرمی کا موسم ہوتا ہے اور اس کی دوری سے سردی کا موسم ایسے ہی خط استوا کی اور دیگر ممالک کی نزدیکی اور دوری سے ہے۔

س۔ جنت و دوزخ میں انسان کے سوا دوسری مخلوق بھی جاوے گی یا نہیں۔

ج۔ جنت صرف ایک انسانوں کے لیے ہے اور دوزخ انسانوں اور جنات کے لیے۔ ان دوزخ میں کفار کے باطل معبود، پتھر، درخت سورج بھی جائیں گے۔ مگر عذاب پانے کے لیے نہیں بلکہ کافروں کو عذاب دینے اور اپنی پلے سی ظاہر کرنے کے لیے۔

س۔ دوزخ میں فرشتے ہوں گے یا نہیں اگر ہوں گے تو انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟

ج۔ ہوں گے مگر عذاب پانے کے لیے نہیں۔ بلکہ دوزخیوں کو عذاب دینے کے لیے۔ جیسے جیل میں پولیس کے سپاہی یا جیلر اور وارڈن جیل رہتے ہیں۔

س۔ شیطان بھی اگر دوزخ میں آیا تو اسے عذاب کیا ہوگا۔ وہ جن ہے آگ کی پیدائش ہے آگ کو آگ سے کیا تخلیق؟

ج۔ آگ کو آگ سے تخلیق پہنچ سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی آپ کے سر میں مٹی کا ڈھیلا یا اینٹ

مارے تو آپ کو زخم پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی مٹی ہے اور آپ بھی مٹی کے ہیں۔

س۔ فرشتوں کو جنت کیوں نہیں ملتی۔ وہ بھی تو بڑے عابد ہیں۔

ج۔ ان کے پاس نفس نہیں۔ لہذا انہیں عبادت میں کچھ تکلیف نہیں ان کے لیے عبادت ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا ثواب عبادت کا ہوتا ہے نہ کہ عادت کا۔ جزا کے لیے جنت میں پہنچانے والی چیز نفسِ آمارہ ہے۔ جب اس کے منہ میں شریعت کی نگام ہو۔

س۔ جنات کے پاس تو نفس سب سے پھر ان کے لیے جنت کیوں نہیں کہ ان میں سے جو پرہیزگار ہوں وہ جنت میں جاویں۔

ج۔ ان کے پاس عقل نہیں عقل و نفس دونوں کے ساتھ جو عبادت ہو وہ جنت میں پہنچا دے گی گندے کھاد اور پاک پانی سے بل کر کھیت میں پیداوار ہوتی ہے۔ کنویں میں گندم پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہاں گندا کھاد یا خشک زمین نہیں ہے۔ فقط زمین میں بغیر بارش کھیت نہیں اٹھائی کیونکہ وہاں پانی کی ترسی نہیں۔

س۔ آخر تک جنات کا انجام کیا ہوگا؟

ج۔ جو جانوروں کا انجام ہے کہ انہیں مٹی کر دیا جائے گا۔ حکم ہوگا کہ تو اُسٹو آیا۔ عذاب سے بچ جانا۔ نہ ہی ان کا ثواب ہے۔

س۔ جب جنت والوں کے لیے ہمیشگی ہے تو آدم علیہ السلام وہاں سے کیوں آگئے۔
ج۔ جب مومن جزا پانے کے لیے وہاں پہنچے گا تب اس کے لیے ہمیشگی ہوگی۔ آدم علیہ السلام قیام وہاں ٹریننگ دینے کے لیے تھا۔ تاکہ وہاں کی بناوٹ دیکھ کر زمین کو ایسے ہی آباد کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں معراج میں تشریف لے جانا میرا معائنہ کے لیے تھا لہذا وہاں سے واپس ہو گئی۔

س۔ سزا و جزا دینا ہی میں کیوں نہ دی گئی۔ مثلاً دوزخ اور جہنم کیوں رکھا گیا؟

ج۔ اس لیے کہ دنیا میں نہ کوئی راحت خالص ہے نہ تکلیف۔ یہاں کی تکلیف راحت سے اور راحت تکلیف سے مخلوط ہے۔ اگر کوئی ظاہری تکلیف نہ ہو تو فنا ہونا کافی مصیبت ہے۔ خالص نیکیوں کو خالص راحت خالص بدوں کو خالص تکلیف چاہیے۔ وہ آخرت میں ہی

ہو سکتی ہے نیز اگر سزا دینا میں ہی ہوتی تو کوئی کافر نہ رہتا۔ ان چیزوں کو پردہ غیب میں رکھا تاکہ اللہ رسول کا اعتبار کر کے نیک بنے برائیوں سے بچے۔

س۔ حدیث شریف میں ہے کہ جتنی لوگ قیامت ۳۰ سالہ جوان ہوں گے اور جنسی کافرا تھے ہوئے ہوں گے کہ ایک داڑھ پہاڑ کے برابر ہوگی یہ جیسوں کی تبدیلی تو تاسخ یا آواگون ہے اسلام مانا ہے کہ بعض قومیں مسیح جوئیں، موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ بن جاتا تھا۔ یہ ہی آواگون ہے؟

ج۔ تبدیلی روح تمام آواگون ہے۔ یہ ہی مسخ ہے اور اس کا ماننا کفر ہے یعنی یہ کہ انسانی روح نفس ناطقہ گدھے کی روح یعنی نفس ناطقہ میں جاوے۔ یہ ناممکن ہے کیونکہ روح بیسطہ ہے وہ جسم کی تبدیلی وہ دن رات ہوتی رہتی ہے۔ انسان گل کر مٹی بن جاتا ہے، پانی اور ہوا آگ بن جاتی ہے ان تمام صورتوں میں صرف جسم کی تبدیلی ہوگی روح وہی انسانی ہے گی جسم میں ماں اور صورت ہے تبدیلی کے موقع پر مادہ باقی رہتا صورت بدل جاتی ہے جیسے ایک انسان پہلے بڑا تھا کالا تھا اب جوان گورا ہو گیا، جتنی کفار کشتی شکل میں ہوں مگر سمجھیں گے عقل رکھیں گے بولیں گے کہ نلاں جرم کے عوض میں یہ سزا ملی۔

س۔ جنت میں عورتیں اجنبی مردوں سے پرہیز کریں گی یا نہیں؟

ج۔ وہاں کوئی چیز واجب احرام نہ ہوگی۔ احکام دنیاوی زندگی کے جیسے میں گندیاں پر وہ لڑیں آؤ رد جگہ عمل کی ہو گئی۔ حالانکہ وہ جگہ صرف حرام کی ہے۔

س۔ نہ تبا تو بڑا نساہ ہوگا عورت و مرد کا ملنا خطرہ کا باعث ہوتا ہے۔

ج۔ وہاں نفس آمادہ فنا ہو جائے گا یہ ہی فساد کراتا ہے انسان کامل وہی چاہے گا جو رب کو پسند ہو۔ دنیا کی پابندیں نفس آمادہ کی وجہ سے ہیں جب وہ ہی نہ رہا تو پابندی کیسی پرندے کو اسی وقت تک نفس میں رکھتے ہیں جب تک اس کے پر میں جب پر ہی کاٹ دیئے گئے۔ تو اب اسے نفس میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔

معجزات

س۔ اسلام مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ پیدا ہوئے۔ یہ قانون الہی کے خلاف ہے۔ قانون قدرت یہ ہے کہ بچہ ماں باپ دونوں کے نطفوں سے ہے۔ اس کے بغیر بچہ بننا ناممکن ہے۔
 ج۔ معجزہ دیا اور خاص کہتے ہی اسے ہیں۔ جو قانون کے خلاف ہو تب ہی تو مخلوق اس کے مقابلہ سے عاجز ہوگی۔ بلکہ بزرگوں کے ہاتھوں پر خلاف قانون کچھ باتیں ظاہر ہونا بھی ایک قدرتی قانون ہے۔ بغیر باپ بچہ ہونا غیر ممکن نہیں پہلے انسان حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں باپ بنے۔ آپ کے سر کی پہلی جوں چار پانی کا پتہ کہ کتنی برسات کے پہلے کیرے بغیر ماں باپ کے دن رات جھٹتے ہیں۔ عیسے علیہ السلام بغیر باپ ہی گئے تو کیوں انکار ہے۔

س۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسے علیہ السلام کی پیدائش حضرت جبریل علیہ السلام کی سانس سے یا پھونک سے ہوئی۔ سانس ہوا سے خاک انسان کیسے بن سکتا ہے۔

ج۔ عام انسان نطفہ سے بنے اور نطفہ پانی ہے۔ جیسے خاک انسان پانی سے بن سکتا ہے۔ مالا مال۔
 پانی انسان سے بہت دور ہے کہ پانی انسان ہے نہ حیوان نہ جسم نامی ایسے جن بعض انسان ہوا سے بھی بن سکتے ہیں۔ عیسے علیہ السلام اس لیے خاکی انسان ہوئے کہ حضرت مریم انسان ہیں خاک سے ان کی سرشت ہے۔ لہذا آپ ماں کی لڑت سے بشر میں اور دوسری طرف سے روح اسی لیے آپ کو انسان کے ساتھ روح اللہ کا خطاب ملا۔

س۔ عیسے علیہ السلام آسمان پر زندہ کیسے ہیں وہاں کیا کھاتے پیتے ہیں۔ چشما پانچا نہ کہاں کرنے جاتے ہیں؟

ج۔ جیسے آسمان پر فرشتے زندہ ہیں اور اپنے زندہ رہنے میں مادی خوراک وغیرہ کے حاجت مند نہیں۔ ایسے ہی عیسے علیہ السلام اللہ کے ذکر سے زندہ ہیں۔ اور جب مادی غذا کے حاجت مند نہیں تو انہیں انسانی حاجات بھی نہیں۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں کئی ماہ زندہ رہے بتاؤ وہاں باورچی خانے اور پانچا نہ کہاں تھے جو رب ۵ ماہ بچہ کو ماں کے پیٹ میں بغیر غذا زندہ

رکھ سکتا ہے۔ وہ انہیں وہاں زندہ رکھ رہا ہے۔

س۔ انسان ماں کے پیٹ میں جنین کا خون پذیر نہ ہوتا ہے۔ وہ بھی وہاں غذا استعمال کرتا ہے۔

ج۔ جانوروں کو حیض نہیں آتا۔ ان کے بچے ماں کے پیٹ میں کیا جوتے ہیں مرغ کا بچہ اندسے میں کئی دن زندہ رہتا ہے۔ وہاں جو اندا کہاں سے پہنچتی ہے بعض اولیاء اللہ نے برسوں پانی نہیں پیا اور زندہ رہے۔ جب روحانیت جہالت پر غلبہ کر جائے تو غذا کی چنداں ضرورت نہیں رہتی

س۔ عیسیٰ علیہ السلام پھونک سے مردہ کیسے زندہ کرتے تھے ؟

ج۔ جیسے خود جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے زندہ ہو گئے ویسے ہی اپنی پھونک سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاشی سانپ کیسے بنتی تھی۔ یہ بھی خلاف عقل ہے۔

ج۔ جو عقل کے موافق ہو وہ معجزہ نہیں۔ معجزہ کہتے بھی اسے میں جو عقل کو حیران کر دے۔ ہاں ناممکن چیز معجزہ نہیں بن سکتی لاشی کا سانپ بن جانا غیر ممکن نہیں بعض دفعہ عورت کے سر کے بال سانپ بن جاتے ہیں۔ خراب غذا پیٹ میں سانپ بن کر نکلتی ہے جسے گینڈوا کہتے ہیں بعض عورتوں کے سانپ پیدا ہوتے ہیں جن کے مسائل فقر کی کتب میں ہیں۔

س۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام کیسے کیا یہ بھی عقل میں نہیں آتا ؟

ج۔ پیدا ہوتے ہی بولنا بھی ناممکن نہیں۔ انسان کے سوا دیگر مخلوق کے بچے پیدا ہوتے ہی بولتے ہیں بلکہ روز ہی تلاش کرتے ہیں بہت سے انسان پیدا ہوتے ہی بولے آدم علیہ السلام ایوسف علیہ السلام کا شاہد جبریل کی گواہی دینے والا ہے ان سب نے بچپن ہی میں کلام کیا۔ اس زمانہ میں بعض بچے پیدا ہو کر بولے ہیں۔ جو بعض دفعہ اخباروں میں شائع ہوا۔ غرضیکہ یہ معجزہ بھی خلاف عادت تو ہے خلاف امکان نہیں۔

س۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے بعد دنیا میں رہا یا نہیں ؟

ج۔ رہا چنانچہ طاوت کے زمانہ میں جو طاوت سکینہ اترا۔ اس میں جو برکات تھے ان میں یہ بھی تھا رب فرماتا ہے **فِيهِ بَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْأُمَمُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ بَارُءُ**

س۔ ان کے بعد اس عصا میں تاثیر تھی یا نہیں ؟

رج۔ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ تاثیر تھی نہ ان کے بعد عصا کے لیے دست موسیٰ اور دست موسیٰ کے لیے اس عصا کی ضرورت ہے۔ جب یہ دونوں جمع ہوں تب یہ تاثیر ہو۔ آپ کے ہاتھ شریعت میں دوسری لاشیاں سانپ نہ بنتی تھیں نہ یہ لامٹی دوسرے کے ہاتھ میں سانپ بن سکی۔ بجلی کی روشنی جب بھی جوتی ہے۔ جب پاور آؤر فٹس دونوں ہوں۔ اگر تھنہ لائین میں لگا دو باجلی کا کنکشن لائین کی جی سے کر دو تو کبھی روشنی نہ ہوگی۔

س۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ؟

رج۔ مٹی سے دن رات جانور پیدا ہوتے ہیں پتھروں سے درخت سبز پانی کے چشے نکلے رہتے ہیں اگر پیغمبر کے معجزے سے ایک جانور نکل آئے تو کیا مشکل ہے۔ بعض پھلوں میں قدسی کڑے ہوتے ہیں۔ جیسے گولر ایسے ہی وہ پیدا اونٹنی ہوئی۔

س۔ قرآن نے اسے ناثہ اللہ کہا کیا رب تعالیٰ اس پر سواہ تو تھا ؟

رج۔ اسے ناثہ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی دو وجہ سے کہا گیا یا اس لیے کہ وہ کسی کی ملک نہ تھی۔ جیسے مسجد کو اللہ کا گھر کہہ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کی چیز مخلوق کا اس پر دعویٰ نہیں۔ یا اس لیے کہ اسے رب نے براہ راست بلا واسطہ اسباب پیدا فرمایا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بمعنی اللہ کی بھیجی ہوئی روح کہا جاتا ہے۔ یا اس لیے کہ اس اونٹنی سے کوئی دنیاوی کام نہ لیا جاسکتا تھا۔

س۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کیسے بھاڑ دیا۔ زمین سے آسمان پر اٹھ کر ہو گیا۔ یہ

خلافت عقل ہے۔ ایسے ہی آفتاب کا واپس جو ناعقل میں نہیں آتا۔

رج۔ رب کو یہ بھی کچھ مشکل نہیں آسمان پر سورج ہے۔ لیکن آفتابی شیشے سے اس کی شعاعیں کپڑا جلا دیتی ہیں۔ جب سورج کا نور اتنی دُور سے کپڑا جلا سکتا ہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کا نور آسمان پر چاند بھی بھاڑ سکتا ہے۔ مسمریزم والا نور نگاہ کے ذریعہ دُور سے شیشے کوڑ دیتا ہے چیزیں کینچ لیتا ہے۔ اگر مسمریزم والے کی نگاہ دُور سے بھاری چیز کینچ رہے تو نگاہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دُور سے آفتاب کو کچھ کینچ سکتی ہے۔ منافطیس

کھینچتا ہے آج سائنس کے ذریعے ہزار اکڑے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ سب مادی طاقتیں ہیں۔ تو فوری طاقت تو کہیں اعلیٰ ہے۔

س۔ حضور علیہ السلام معراج میں کیسے پہنچے۔ راستہ کے سرد گرم طبقے کیسے طے کئے۔ آسمان میں دروازہ نہیں ہے۔ تو اس میں کیا کردار ہوئے۔ استاد دروازہ سفر چند سکینڈ میں کیسے طے کیا۔ یہ ظان عقل ہے۔

س۔ اس سائنس کے زمانہ میں معراج کا انکار طاقت ہے۔ حضور عین نور میں۔ ہمارا نو نظر دیک کے شیشہ سے بغیر دروازہ پار ہو جاتا ہے۔ آسمانوں کو چیرتا ہوا ساتوں آسمانوں کے تارے دیکھ لیتا ہے۔ آگ کے کڑے سے جلتا ہے۔ زمیں پر سے ٹھنڈا پڑتا ہے۔ آج ٹیلی گراف اور بجلی ایک سیکنڈ میں ہی ہزار بائیل طے کر لیتا ہے۔ یہ کرتے آگ کے ہیں۔ تو نور کی طاقت اس سے زیادہ ہے۔ معراج کی رات قرآنیت منصفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے۔

س۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم کے ذرہ ذرہ کی خبر رکھتے ہیں۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ دینہ میں بیٹھ کر تمام جہان کو دیکھیں۔

ج۔ فرشتوں اور بیوں کو رب نے عالم کا اعظام سپرد کیا ہے۔ اس لیے انہیں علم اور قوت بخشی ہے۔ تاکہ اعظام درست رکھ سکیں۔ ریلوے میں ایک افسر ہوتا ہے۔ جسے کنٹرولر کہتے ہیں۔ وہ ایک کمرہ میں بیٹھ کر ہر گاڑی کی خبر رکھتا ہے اور ساری گاڑیوں کا کنٹرول کرتا ہے۔ ایک غنڈہ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جس میں بجلی کے ذریعہ ہر گاڑی کی حرکت اسے معلوم ہوتی رہتی ہے۔ ماہر، کانٹرولر پشاور سے کراچی تک کی تمام گاڑیوں پر یک وقت ایسی نظر رکھتا ہے کہ سبحان اللہ۔ اگر دنیا کا اعلیٰ کنٹرولر دینہ پاک کے حجرہ میں تشریف رکھ کر دنیا کے ذرہ ذرہ کی خبر رکھے تو کیا مشکل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دینہ میں خطبہ پڑھتے ہوئے نہادند کی فوج کی کان فرماتے ہیں تو جس سوچ کے یہ قدرہ ہیں ان کے علم کا کیا حال ہونا چاہیے۔

س۔ احادیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے پانی لاشعہ جاری ہوا۔ یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟

ج۔ تعجب ہے کہ سائل یہ تو مان لیتا ہے کہ پتھر سے پانی کی نہریں آؤں اور دیا نکلتے ہیں کنوئیں کی نہریں کی مٹی سے پانی اُبلتا ہے حالانکہ پتھر نہایت سخت ہے اور مٹی بالکل خشک مصلیٰ مٹی ان علیہ وسلم کی تلک نہر نہزم انگلیاں اُگر پانی بائیں تو کیوں اُٹھارے معجزہ بالکل حق ہے۔

س۔ اچھا وہ پانی کیونکر نکل آیا کہیں سے آیا وہاں ہی بنا؟

ج۔ یہ تو رب ہی جانے سمجھ میں تین سو تیس آتی ہیں۔ یہ تو اس وقت اس پیرالہ کانگش حوض کوثر سے کر دیا گیا۔ وہاں کا پانی انگلیوں سے اُبلتا جیسے دائرہ دس کا پانی ہمارے گھر میں نل سے نکلتا ہے یا اس پاس کی ہوا انگلیوں مبارکہ سے میں ہو کر پانی بن گئی۔ جیسے ٹھنڈے گلاس یا ہڈی کی پہن سے ہوا نکال کر پانی بن جاتی ہے یا رب نے اپنی قدرت سے وہاں ہی پانی پیدا فرمایا جیسے پتھروں اور کنوئیں کے ساتھ کی مٹی کہ ان سے وہاں ہی پانی بن کر پھوٹتا ہے۔

س۔ حضور نے سُکروں، درختوں، جانوروں سے اپنا کلمہ کیسے پڑھوایا، ان میں تو بولنے کی طاقت ہی نہیں؟

ج۔ یہ بھی ناممکن نہیں۔ موجودہ سائنس مانتی ہے کہ درخت بولتے ہیں۔ قرآن بھی شاہد ہے کہ ہر چیز رب کی تسبیح کرتی ہے۔ آج کو بامانا بول رہا ہے۔ ریل سینی دیتی ہے۔ فوٹو گراف کا ریکارڈ ایک سونی لٹانے سے صاف لگنے لگا ہے۔ اگر نبوت کے حکم سے یہ چیزیں بول پڑیں تو بھی ہو سکتا ہے۔

س۔ اس کلام کی کیا صورت تھی۔ آیا انہیں بولایا گیا۔ یا وہ بول رہے تھے۔ لوگوں کو سنوایا گیا۔

ج۔ دونوں صورتیں ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ وہاں تسبیح پہلے سے جو رہی تھی۔ ان کے کانوں کو سادی گئی۔ ستون حناہ حضور کے فراق میں رہا اور عرض و معروض کیا۔ قیدی ہر نفی نے حضور سے فریاد کی اور انہوں نے حضور سے مانگ کی شکایت کی۔ یہاں اس وقت میں یہ کلام اُن سے جاری ہوا۔ یہ دونوں معجزے ہیں۔

س۔ کیا جسم پاک ﷺ علیہ السلام نے سلیہ تھا کہ کیونکر ہو سکتا ہے جسم کا سایہ ضروری ہے؟

ج۔ نورانی اور لطیف جسموں کا سایہ اب بھی نہیں ہوتا۔ ہوا کا سایہ نہیں کیونکہ لطیف ہے جس کی روشنی ہی جلال کی لڑا سایہ نہیں کیونکہ یہ نورانی ہے زیادہ صاف شیشہ کا سایہ نہیں پڑا کیونکہ

شفا کا ہے۔ کرفہ تدریہ میں جو آگ ہے۔ اس کا سایہ نہیں۔ حالانکہ ان کی نورانیت کا کردار میں
حقہ بھی نہیں سورج و چاند تاروں کا سایہ نہیں تو مدینہ کے چاند کا سایہ کیوں ہو۔

س۔ تو اربع میں ہے کہ حضور نے پیدا ہوتے ہی مسجد فراق کرامت کے لیے شفاعت کی۔ لہذا انہوں
پر جو سجدہ کرنا بات کرنا آپ کی حمد و ثناء کیا جانے؟

ج۔ ہمارے عام بچے ناجائز پیدا ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آفتاب رسالت میں حضور
کی اہمیت میں بعض بچے پڑھے ہوئے پیدا ہوئے ہیں نے خود اجمیر شریف کی ۱۱ سالہ بچی
دیکھی جو مکمل قرآن کی حافظہ تھی۔ اس کا نام آمنہ بی تھا۔ پھر کاٹھیاواڑ میں اس کی بہن غالباً
۳ سالہ بچی کی زیارت کی۔ جسے قرآن نہایت اعلیٰ درجہ کا یاد تھا۔ اس کی دانی کا بیان تھا کہ
یہ حافظہ پیدا ہوئی۔ جو سب کو سکھانے آتے ہیں وہ رب سے سیکھ کر آتے ہیں۔ چنانچہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے رب کے عابد و ساجد تھے۔ وہ عبادت و سجدے
اپنے الہام سے کیے۔ اور الہام بعد دلی وحی کے مطابق ہوئے (دیکھو شامی)

س۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کیسے گزاری گئی۔ آگ تو ٹھکانہ کو جلا دیتی ہے۔
ج۔ اللہ کے حکم سے دیکھو پارس سے لوہا چھو کر سونا بن جاتا ہے بعض بڑی بوٹیوں کے غرق سے
مس ہو کر آنا سونا اور قلعی چاندی بن جاتی ہے۔ ایسے ہی آگ حضرت خلیل سے مس ہو کر
بھول بن گئی تھی۔

س۔ یونس علیہ السلام پر ساحروں کا جادو نہ چلا۔ حضور پر جادو کیوں ہو گیا؟
ج۔ وہاں جادو معجزہ کے مقابلے میں کیا گیا۔ لہذا فیل ہو گیا۔ یہاں مقابلہ نہ تھا۔ بلکہ چور کی طرح
جادو کرنے عمل کیا جس کا اثر حکم بشریت کچھ ہو گیا۔ جیسے بعض پیغمبر شہید ہوئے تو تلوار کا
اثر ان کے اجسام بشری پر ہو گیا۔

مسئلہ تقدیر

س۔ تقدیر کے معنی کیا ہیں۔ اور اسے تقدیر کیوں کہتے ہیں ؟

ج۔ تقدیر قدر سے بنا۔ بمعنی اندازہ اور تقرر تقدیر کے معنی ہیں۔ اندازہ لگانا یا سقر کرنا۔

س۔ تقدیر کی حقیقت کیا ہے ؟

ج۔ تقدیر رب کے اس علم کا نام ہے جو عالم کے احوال کے متعلق ہے۔ رب کو علم تھا کہ فلاں بندہ اپنی زندگی میں فلاں فلاں کام کرے گا۔ یہ اس کی تقدیر ہوئی۔ اسی علم کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ یہ اس کی تقدیر کی تحریر ہوئی۔ پھر بندے نے ویسے ہی اعمال کئے جو نامہ اعمال میں لکھ لیے گئے۔ یہ تقدیر کا نتیجہ ہوا۔

س۔ جب علم الہی میں سب کچھ آچکا اور اس کے خلاف ہونا غیر ممکن ہے تو چاہیے کہ بندہ گنہگار نہ ہو کہ اس نے وہی کیا جو پہلے لکھا جا چکا تھا۔ بندہ مجبور ہے۔

ج۔ جیسے بندہ نیکی کر کے ثواب کا مستحق ہے ایسے ہی بدی کر کے عذاب کا بھی۔ رب کے علم اور تحریر سے بندہ مجبور کیسے ہو گیا۔ مجبور وہ ہے جس سے بے ارادہ کچھ ہو جائے۔ جیسے رعشہ کی حرکت یا باقاعدہ گریز نہا۔ جو کام ارادے سے ہو۔ وہ اختیار ہی کہلاتا ہے۔ اور بندہ مختار ہے رب کے علم میں یہ تھا کہ بندہ اپنے اختیار و ارادے سے یہ کام کرے گا۔ اسی کی تحریر ہوئی رب نے نہ اس گناہ کا حکم دیا نہ اس سے راضی ہوا۔

س۔ ارادہ الہی کے مطابق واقع ہونا واجب ہے اور واجب میں بندے کا اختیار نہیں۔ تو واجب کفر الہیس کا ارادہ رب کا ہو چکا تو کفر ضروری ہو گیا۔ پھر اختیار کہاں ؟

ج۔ کفر کے ساتھ ارادہ کفر بھی واجب ہو گیا۔ یعنی ضروری ہو گیا کہ الہیس ارادہ کر کے کافر بنے۔ چونکہ کفر ارادے کے ساتھ ہوا لہذا کفر اختیار ہی رہا یاں ارادہ کفر ضروری ہوا اور ضروری کفر کی ہے۔ نہ کہ محض ارادے کی۔

س۔ جب رب نے بندوں کے گناہوں کا ارادہ کیا تو ان گناہوں سے راضی ہوا۔ ورنہ ارادہ ہی

کیوں کرتا اور جس کام سے رب راضی ہو وہ گناہ نہیں تو ان گناہ نہ ہو۔

ج۔ ارادہ حکم اور رضا علیحدہ چیزیں ہیں ارادہ کو مقتدا حکم نام میں جب نے ذی اسمعیل کا حکم دیا مگر ارادہ نہ کیا ابو جہل کو اسام کا حکم مگر ارادہ نہ کیا ایسے ہی ابو جہل کے اسلام سے رب راضی مگر اس کا ارادہ نہیں فرمایا۔

س۔ قرآن کہتا ہے، وَمَا تَشَاءُونَ يَتَنَزَّلُ عَلَيْكُمْ فِي سُبُوحٍ مُنِيرٍ اذ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ يُخَرِّجُهُمْ غَيْرَ مِمَّا يَشَاءُونَ۔ پھر ہم مختار کیسے؟

ج۔ بیشک ہم چاہتے ہیں غیر مختار رہے۔ مگر اس فعل میں تو مختار ہونے مثلاً یہ قتل کرے گا۔ رب ارادہ فرمادے گا تو یہاں یہ ارادہ سے ضرورت نکل کرے گا تو یہ ارادہ فعل میں مجبور ہوا مگر فعل قتل میں تو یہ مجبور نہ ہوگا کیونکہ وہ ارادہ سے ہے اور سزاقتا کی ہے نہ کہ ارادہ فعل کا اگر یہ نہ ہو تو اس کی باتیں اور دعوائے میں فرق نہ ہو اور انسان نفس پھر من کر رہا ہے۔

س۔ انسان تو غیر مختار ہی معلوم ہوتا ہے۔ واقعی پھر اور انسان ارادہ الہی میں برابر ہی ہیں۔

ج۔ تعجب ہے کہ یہ باتیں سناؤ پھر میں اوستم میں فرق کرے کہ اگر تم کہتے تو پھر ارادہ تو وہ تمہیں کہتا ہے نہ کہ پھر اوستم مائل ہو کر فرق نہ کرے اور یہ بھی محض کہنے کی بات ہے ورنہ تم ظالم پر مشدد کیوں کرتے؟ سمجھو کہ وہ پھر کی طرف متبور استار ہا ہے پھر ہر کوئی مقتدر نہیں کرتا۔ تم بھی ظالم سے بدلاؤ۔

س۔ رب فرماتا ہے، جَعَلْنَاكُمْ رُجُومَ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَيَخَذُونَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَمَا هُمْ بِمُعْذِرِينَ۔ پھر بندہ بالکل بے قصور ہے اندھا مہر۔ دیوانہ نہ دیکھے نہ سمجھے نہ سمجھے میں بالکل بے قصور ہوتا ہے۔

ج۔ ان آیات میں حاکم اللہ کے منہ تو غائب ہیں کہ ان کفار نے کفر کر کے ایمان اور دیگر نیکیوں سے دور کر اپنے قلب کو ایسا سیاہ کر دیا کہ آئندہ اس لایکی کی طرف مائل ہونا مشکل ہو گیا۔ اسی کو مہرہ ختم کہتے ہیں۔ اس ختم میں ان مجرموں کے جرموں کا بڑا دخل ہے جو کوئی خود اپنی آنکھ پھوڑے گا پھاڑ کر بہرہ بن جاوے یا خود کشی کرے۔ تو اس کے اندھے ہیں یا موت کا خالق تو رب ہی ہے مگر وہ بھی یقیناً مجرم ہے جیسے خلق پر تلوار پھیرنا اپنی

موت کا سبب ہے۔ ایسے ہی زیادتی گناہ دل کلا ہونے کا سبب دوسری جگہ شاد ہے
 كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا اِيْكَسِيْوْنَ ۝ ان کے بد اعمال نے
 ان کے دلوں کو زنگ آلود بنا دیا۔ یہاں ہر لفظ میں کافاعل گناہوں کو قرار دیا وقت یَقْضِيْهِ
 میں گمراہی کو رب کی طرف اس لیے نسبت کیا گیا کہ وہ اس کا خالق ہے یا اس کی خبر دے
 چکا ہے۔ لہذا اگر اسی کا سبب بندہ ہے اور رب خالق مطلب یہ ہوا کہ جس کی گمراہی رب کے
 علم میں آئی یا جس پر اس کے اعمال کی وجہ سے رب نے گمراہی پیدا کر دی اسے کوئی بدلت
 نہیں دے سکتا۔

مس۔ بندہ مطلق مختار ہے یا مطلق مجبور اگر مختار ہے تو رب کا ارادہ بیکار اگر مجبور ہے تو معذور ہے۔
 ج۔ نہ مطلقاً مختار ہے نہ مطلقاً مجبور کسب میں مختار اور خلق میں مجبور ہے۔ کسب کہتے ہیں
 اسباب جمع کرنے کو خلق کہتے ہیں نیستی کو هستی بخشنا۔ بکری کے خلق پر چھری چلا دینا بہت
 کا کسب ہے اور موت دینا یہ خلق پہلے میں بندہ مختار ہے۔ دوسری چیز میں مجبور ہے۔

س۔ رب نے شیطان کو پیدا ہی کیوں فرمایا جو گناہوں کی وجہ ہے ؟
 ج۔ شیطان دنیا کا معیار ہے اگر نہ ہوتا تو دنیا میں کچھ نہ ہوتا۔ کیونکہ پھر پولیس، فوج، کچہری حتیٰ کہ
 بادشاہ وغیرہ سب بننا سکتے۔ جب کوئی مجرم اور فسادی نہ ہوتا تو انہی محکموں کی ضرورت کیا تھی
 بلکہ پھر انبیاء کرام کی تشریف آوری اور تبلیغ کی بھی کیا ضرورت تھی۔ دوزخ اور جہنم کا عذاب
 بھی بننا سکتے۔ خدا کی صفات، یعنی غفاری، ستاری، جباری، قہاری، لا ظہور بھی نہ ہو سکتا کہ
 یہ صفات بندوں کے گناہوں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بلکہ پھر آدم علیہ السلام نہ گندم کھاتے یہیں
 پر تشریف لاتے نہ دنیا ہستی۔

غور سے معلوم ہوتا ہے کہ گرم سرد پاک ناپاک اچھی بُری چیزوں سے دنیا کا نظام
 قائم ہے۔ اگر اللہ میں سے ایک نہ ہو تو دنیا ختم ہے گندے کھاد پاک پانی سے دانہ بنتا
 ہے گرم ٹھنڈی طاقت سے بجلی بنتی ہے۔ بھوک اور پیاس سے دنیا قائم ہے۔

مس۔ پھر تو شیطان بڑی اچھی چیز ہے۔ اسے صفت کیوں کرتے ہیں ؟
 ج۔ نہیں شیطان تو بُرا ہے۔

س۔ جب شیطان مردود نہ ہوا تھا تو زمین پر بستے والے جنات نے فساد کیوں کیا۔ انہیں کس نے بہکایا اور خود شیطان کو کس نے بہکایا۔

ج۔ ان کے نفس اتارہ نے۔ دیکھو رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے۔ مگر گناہ پھر بھی ہوتے ہیں نفس کی وجہ سے نفس شیطان سے زیادہ خطرناک ہے۔ ہم کو گمراہ نفس ہی کرتا ہے۔ شیطان تو نفس کو بڑی راہ دکھا کر طعہ ہو جاتا ہے۔

س۔ انسان فرشتوں سے افضل کیوں ہے فرشتہ نفس و شیطان سے محفوظ اور گناہوں سے معصوم ہیں۔

ج۔ انسان ایسی عبادتیں کر سکتا ہے جو فرشتوں سے نہیں ہو سکتیں۔ روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج۔ صبر۔ شکر۔ فرشتے نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ کھانے پینے سے پاک ہیں۔ پھر ان عبادات میں سے ہر ایک میں صدہا عبادتیں ہیں۔ روزہ میں کھانا۔ پینا۔ جماع۔ غیبت۔ جھوٹ وغیرہ چھوڑنا۔ پانچ عبادتیں ہونی ہیں۔ انکار محرمی۔ تراویح۔ اعتکاف وغیرہ یہ بھی پانچ ایسے ہی حج و زکوٰۃ کو سمجھ لو اور جو عبادتیں فرشتے اور انسان میں مشترک ہیں۔ جیسے اللہ کا ذکر اور نماز ان میں انسان اعلیٰ ہے۔ کیونکہ مقرب فرشتوں میں سے کوئی صرف قیام میں ہے۔ کوئی رکوع میں کوئی سجدہ میں ایسے ہی جانوروں کا حال ہے مگر انسان کی نماز میں یہ سب چیزیں موجود ہیں پھر انسان مسجد میں آکر عبادت گھر پہنچ کر دنیاوی انتظام کرتا ہے۔ لہذا یہ مقرب بھی ہے اور مدبرات امر بھی اسی لیے نبوت صرف انسان کو ملی۔ پھر انسان کو عبادت سے روکنے والی لاکھوں چیزیں ہیں۔ فرشتوں کے لیے کچھ نہیں لہذا اس کی تھوڑی عبادت بھی زیادہ ہے۔ ان وجوہ سے انسان فرشتہ سے افضل ہے۔

س۔ شریعت میں کوئی دن منحوس ہے یا نہیں ؟

ج۔ نہیں۔ ہاں بعض دن بعض کاموں کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اتوار باغ لگانے مکان بنانے کھیت بونے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ کیونکہ اسی دن جنت کا باغ لگا۔ سوموار تجارتی سفر کے لیے بہتر ہے کہ اسی دن حضرت شعیب علیہ السلام نے تجارت کا پہلا سفر کیا جس دن بہت نفع ہوا۔ سہ شنبہ کو قصد لینا اپریشانی یا حجامت کرنا بہتر نہیں۔ یہ دن خون کا ہے

اس دن یہ لام کرتے سے برص کا اندیشہ ہے۔ اسی دن حضرت خزا کو خون آیا۔ ایمل کا قتل ہوا
حضرت زکریاؑ بھی علیہ السلام اور جبرئیل اور فرعون کے جادوگر حضرت کیسے قتل کیے گئے
یہ کافری جہر علم شروع کرنے کے لیے بہتر ہے۔ جمعرات کا دن اسرائیل علیہ السلام سے ملنے
اور مقدمہ دائر کرنے کے لیے بہتر کہ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضرور کے مناظر
میں فتح پائی۔ جمعہ کا دن نکاح کے لیے بہتر کہ اسی دن خوالا آدم علیہ السلام سے۔ زلیخا کا
یوسف علیہ السلام سے۔ اور یحییٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ
عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔ (روح البیان سورہ یونس آیت فی سبیل اللہ)
س۔ جب ہر چیز تقدیر میں آچکی تو دعائیں کیوں مانگی جاتی ہیں۔ جو جواب دہ خود ہو جائے گا۔
ج۔ دعا مانگنا بھی تقدیر میں آچکا ہے کہ بندہ یہ دعا کرے گا تب یہ نعمت پائے گا۔ اسی لیے بیماری
کی دعا، رزق کے لیے روزگار پھارے پر ہیز کروانے جاتے ہیں کہ اگرچہ صحت و رزق سب
مقدر سے ہے۔ مگر یہ اسباب بھی تقدیر میں رکھے ہوئے ہیں۔

س۔ کیا تقدیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے اگر ہو سکتی ہے تو اس کے کیا معنی؟ (اِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
سَيُرْسِلُونَهُمْ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَانَ يَسْتَفْتِي هُودٌ)۔ انہیں ہو سکتی تو اس حدیث
کا کیا مطلب کہ دعا تھا کو بدل دیتی ہے۔ یا داؤد علیہ السلام کی عمر ۷۰ سال تھی لیکن آدم
علیہ السلام کی دعا سے سو سال ہو گئی یا سدرہ عمر بڑھا تا ہے۔

ج۔ تقدیر تو علم الہی ہے اس میں تبدیلی ناممکن ہے اس کا نام قضاء مبرم ہے اسی کا ذکر اس آیت
میں ہے اور تقدیر جو اعلام الہی ہے جس کافرشتوں میں اعلان ہوتا ہے۔ اسے قضاء مطلق
کہتے ہیں۔ ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ان احادیث میں اسی تقدیر کا ذکر ہے۔ اس کے لیے
یہ آیت ہے۔ تَجْمَعُوا لِلَّهِ مَا يَشَاءُ حُكْمٌ مُّثَبَّتٌ وَعِيدٌ ۚ اُمْرًا لِّكِتَابٍ۔
س۔ جب بعض ارواح جنتی بعض دوزخی پیدا ہوئی ہیں تو اعمال کی کیا ضرورت ہے ہر روح
اپنے مقام پر پہنچ جائے گی۔

ج۔ روحوں کے جنتی دوزخی ہونے کے یہ معنی ہیں کہ رب کو یہ علم ہے کہ فلاں روح بخوشی نکلیں
کر کے جنت میں اور فلاں گناہ کے دوزخ میں جاوے گی۔ مگر جنتی دوزخی ہونا اعمال سے

ہوگا۔ اور عمل عامل کے ارادے سے عمل ہیج کی طرح میں کہ کسان نہ تو ہیج سے بے پروا ہے اور نہ ہی ہیج پر اعتماد کر سکتا ہے۔ اگر وقت پر بارش اور دھوپ پہنچے اور درخت آفات سے محفوظ رہے تو دانہ میسر ہو۔ ایسے ہی۔ و اعمال سے ہیں بے پروائی ہے نہ ان پر پورا اعتماد۔ اعمال ہوں یا خیرانی تا کہ سے محفوظ رہیں اور قبولیت کی ہوا چلے تب جنت دیکھنا نصیب ہو۔ غرض عمل کرتے رہو ڈرتے رہو۔

س۔ تو جہیہ کہ نیکوں کے بغیر کوئی جنتی دوزخی نہ ہو سکے کیونکہ بغیر ہیج درخت ہو سکتا ہی نہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کے بچے دیوانہ بعض بد عمل ہوں جنتی ہوں گے۔ جنت بھرنے کے لیے ایک قوم پیدا کی جائے گی۔ بعض کے نزدیک مشرکین کے بچے دوزخی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کفر نہیں کیا۔

ج۔ عمل ہیج کی طرح اس کے لیے ہیں۔ جسے عمل کا موقع ملے جو موقع نہ پائے اس کا حکم دوسرا ہے۔ بعض درخت تختی ہوتے ہیں بعض قلمی بعض خود رو ہوں تختی جنتی ہے۔ اس کے فوت شدہ بچے قلمی جنتی۔ اور وہ جنتی قوم جو جنت بھرنے کے لیے پیدا ہوگی۔ خود رو جنتی۔ غرض جنت میں طرح حاصل ہوگی اعمال سے (کسی) دراشت سے (میراثی) بعض فضل رب سے (ہبی)

س۔ کافر اور سرکش انسان شیطان سے بہتر ہے یا بدتر۔

ج۔ بعض وجہ سے بدتر شیطان ناری ہے انسان خاکی انسان کو چاہیے کہ اس میں انگارہ و اصف ہو۔ اس کی سرکشی سرشت کے خلاف ہے۔ شیطان مشرک نہیں وہ مشرک ہے۔ جتنے گناہ وہ انسان کر لیتا ہے۔ اتنے شیطان بھی نہیں کر سکتا۔ رب کی بارگاہ میں شیطان جھوٹ نہ بولا اس نے منافقت کی باتیں نہیں عرض کیا۔ لَئِنْ شِئْتُمْ اَنْ اَعْبُدَکُمْ اَنْ اَعْبُدَکُمْ اَنْ اَعْبُدَکُمْ انسان رب کی بارگاہ میں بھی جھوٹ اور منافقت سے باز نہیں آتا۔ انبیاء اولیاء کی قوت و عصمت کا وہ بھی قائل ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا۔ اَلَا عِبَادَکَ مِنْهُمْ قَوْمٌ مَّخْلُوعُونَ تیرے خالص بندوں نہ نہ ہوا سکوں گا۔ مگر بے دین آدمی انبیاء اولیاء کی عظمت و عصمت کا انکار کر جاتا ہے۔ شیطان اپنے کو گمراہ مانتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا رَبِّ لِمَا اَخُوْسِيْتَنِي

مگر کافر کفر کے اپنے کو ہدایت پر جاتا ہے۔ تفسیر کبیر نے فرمایا کہ شیطان ہر دین کے مسئلہ سے واقف ہے۔

س۔ جب خدا کے علم میں تھا کہ آخر کار شیطان گمراہ ہو جائے گا تو اسے پہلے اتنی عظمت کیوں دی علم و عبادت اور ملائکہ میں رہنا
ج۔ تاکہ قیامت تک علماء و مابین زائدین کو عبرت ہو کہ مخالفت انبیاء سے علم و عمل سب برباد ہو جاتا ہے۔

س۔ انبیوں دلیوں کو خوف ہوتا ہے یا نہیں اگر نہیں موتا تو ایمان کیسے حاصل ہوا ایمان تو خوف و امید کے درمیان ہے اگر ہوتا ہے تو اس آیت کے کیا معنی ہیں۔ اَللّٰہُ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَائِدًا وَّجَعَلْنَا لَکُمۡ فِیۡہِٗمۡ رَحۡمٰتًا لَّعَلَّکُمۡ تَعۡلَمُوۡنَ

ج۔ خوف کی بہن نوشیہیں ہیں۔ رُتب پر بے اعتمادی کی وجہ سے کہ نہ معلوم وہ اپنے وعدے پورے کرے یا نہ کرے یہ کفر ہے کسی مومن کو بھی یہ خوف نہیں ہوتا۔ اپنے پر بے اعتمادی کی وجہ سے کہ نہ معلوم مرتے وقت ایمان تقویٰ قائم رہے یا نہ رہے۔ یہ ہم جیسے گنہگار کو ہے۔ خاص اولیاء اور انبیاء اس سے محفوظ ہیں جن کے جنتی ہونے کا وعدہ ہو چکا رُتب کی مصیبت اور رعب و ربا یہ انبیاء اولیاء کو بہت زیادہ ہے جتنا قرب زیادہ اتنی ہی مصیبت زیادہ۔

مُتَقَرِّقُ مَسْأَلٍ

س۔ عربی سال ذی الحجہ پر ختم اور محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں کیا مناسبت ہے ہجرت ربیع الاول میں ہوئی تو چاہیے تھا کہ ہجری سنہ ربیع الاول سے شروع ہوا کرے
ج۔ اسلام کی ہر چیز کی بنیاد عبادت اور قربانی پر ہے۔ ہولی دیوالی میں کھیل کو دے۔ مگر عید بقر عید میں عبادت و قربانی۔ چونکہ ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرزند

کی قربانی پیش فرمائی اور محرم میں بہت سے پیغمبروں نے قربانیاں پیش کیں اسی محرم میں امام حسینؑ کی بھی قربانی ہونے والی تھی۔ لہذا اسلامی سال قربانی کے مہینہ پر ختم ہوتا ہے اور قربانی کے مہینہ سے شروع تاکہ معلوم ہو کہ موسم کی ابتداء زندگی بھی قربانی پر ہے۔ اور انتہا بھی۔

مس۔ فقہانے اور احادیث نے بہت سے شرعی چیزیں چلے سکھائے حالانکہ بنی اسرائیل نے عقیقتہ کے دن شکار کا حیلہ کیا۔ سب بند رہا دیکھ گئے معلوم ہوا کہ حیلہ کرنا سخت حرام ہے۔
 وج۔ جیسے بنی اسرائیل پر یہ عذاب تھا کہ ان پر حلال چیزیں جیسے حلال جانوروں کی چربی حرام کر دی گئی۔ ایسے ہی یہ بھی عذاب تھا کہ انہیں حیلہ کرنا حرام کر دیا گیا نیز حیلہ کی دوسو چیزیں ہیں خواہش نفسانی کے لیے یہ اب بھی منع ہے اور ضرورت شرعی پوری کرنے کے لیے وہ حلال ہے۔ بنی اسرائیل کا حیلہ پہلی قسم کا تھا۔

مس۔ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں اور ہفتہ کو یوم السبت اتوار کو یوم الاحد کہنے کی کیا وجہ ہے؟
 وج۔ دنیا پیدا کرنے کی ابتدا اتوار کے دن ہوئی۔ لہذا اس کا نام یوم الاحد یعنی پہلا دن ہوا۔ بعد کے دنوں کے نام ترتیب وار ہوئے یعنی سوم وار کو یوم الاثنین یعنی دوسرا دن اور منگل کو یوم الثالث یعنی تیسرا دن کہا گیا۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جمع سے بنا بمعنی جمع ہونا اس دن دنیا کی پیدائش مکمل ہوئی اور تمام چیزیں وجود میں جمع ہو گئیں یا اس لیے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کے اجزاء غصہ پر جمع ہوئے نیز قیامت اس دن قائم ہوگی جس میں تمام ادیبین و آخرین جمع ہوں گے۔ لہذا اسے جمعہ کہا گیا۔ ہفتہ کو یوم السبت اس لیے کہتے ہیں کہ السبت کے معنی میں خالی۔ چونکہ یہ دن خلق سے خالی رہا۔ جمعہ کو تخلیق مکمل ہو چکی تھی۔ لہذا اس کا نام یوم السبت یعنی خالی دن رکھا گیا۔ ہفتہ میں جمعہ کے دن کام کی ایک دن چھٹی اس لیے ہوتی ہے۔

مس۔ تو چاہیے کہ یا تو ہفتہ کو تعطیل ہو کرے کیونکہ رب نے یہ دن خالی رکھا یا اتوار کو کیونکہ اس دن دنیا کی تخلیق شروع ہوئی وہ خوشی کا دن ہے۔

رج۔ اتوار کا دن عالم کی بنیاد رکھنے کا دن ہے اور جمعہ کا دن آدم علیہ السلام کی پیدائش اور عالم کی تکمیل کا دن ہے۔ لہذا خوشی منانے چھٹی کرنے کے لائق یہ ہی دن ہے۔ مگر ان کی بنیاد رکھنے کی خوشی نہیں منائی جاتی، بلکہ مکالمے مکالمے ہونے کی چونکہ دنیا کی تکمیل اور نسل نسل انسان کا ابتداء جمعہ کے دن ہوئی۔ لہذا وہی ہفتہ کا پہلا دن ہوا اور وہی عبادت نے اسے یہ عالم رکھا گیا۔

س۔ رب فرماتا ہے کہ دنیا فقط کُن کہہ دینے سے پیدا ہوئی۔ پھر وہ دنیا مایہ ہونے کے کیا معنی رج۔ چھ دن میں پیدا ہوئی۔ مگر کن فرماتے سے کن فرمایا پیدائش کی وسعت ہے۔ پھر وہ دن پیدائش کا زمانہ آج کے کئی سے آسمان بنا کر کن فرمایا تو زمین بنی مادہ صرت ان دنوں کی ہوتی پیش نہ آئی۔

س۔ جب پہلے سورج ہی نہ تھا تو چھ دن کیسے مقرر ہوئے ؟
 رج۔ سورج دن کی مقدار ہے۔ یعنی اتنا وقت سرگ فرمایا گیا کہ اگر سورج ہوتا تو چھ دن ہوتے
 س۔ صحابہ کرام اور اہل بیتؑ کی پیروی کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث کے لیے پیغمبر کافی نہیں۔

ج۔ اہل بیت اُمت کی کشتی ہیں۔ اور صحابہ کرام قطب نما سند میں دونوں چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حضرات اسلام کی صفت اول میں ہی میں جنہیں امام کی ہر حرکت معلوم ہے ہم لوگ صفت اخیر میں ان کے خبر دینے سے ہیں حضور کے حالات معلوم ہوں گے اگر ان کی غازیہ یا کان غلط ہے تو ہمارا ایمان کیسے صحیح ہو سکتا ہے وہ حضرات اسلام کی ریل گا بہلا ڈیہیں۔ جو انجن سے چلا ہوتا ہے۔ ہم لوگ آخری ڈیہ جس کا انجن سے تعلق پہلے ڈیہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ حضرات ہی انجن سے کٹ کر رہ گئے۔ مگر مقصود یہ رہی ہوئے تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ ہمارا حضور سے تعلق تو انہی کے ذریعہ سے ہے ہماری نجات ان ہی کی طفیل ہے۔

س۔ رد افض کہتے ہیں کہ خلافت معصومین کو ملنی چاہیے تھی۔ بارہ امام معصوم ہیں۔ لہذا وہ ہی خلیفہ ہونے چاہئیں تھے۔ نہ کہ خلفاء ثلاثہ۔ کیونکہ وہ اگر مومن بھی ہوں تب بھی معصوم نہیں۔

رج۔ اگر خلافت معصومین کا حق ہوتی تو اولاد کو نہ ملتی بلکہ فرشتوں کو ملتی یہ ہی تو فرشتوں نے عرض کیا

تھا کہ انسان خون بہائے گا۔ فساد پھیلانے کا یعنی معصوم نہ ہوگا۔ آخر کار خلافت الہیہ ختم ہونے والی۔ ابلیس نے نہ مانی۔ خلافت مصطفویٰ بھی مرنے والی شیطاں انس نے نہ مانی۔ دونوں کا حال یکساں ہے۔

مس۔ اللہ کے نام تو صغیر ہی ہیں پھر اسے خدا کیوں کہتے ہیں۔ یہ نام بھی کسی آسمانی کتاب سے ثابت نہیں۔
 وج۔ خدا رب کا نام نہیں بلکہ اس کی صفت یعنی مالک کا ترجمہ ہے خدا کی صفت کا ترجمہ ہر زبان میں کرنا جائز ہے۔ مگر نام کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی یا عبرانی زبان کا ہو۔ کیونکہ تباہی کتاہیں اور صحیفے انہی زبانوں میں آئے۔ لہذا اسے گاڈ یا رام پر بھی پڑتا نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی نام ہیں اور پروردگار پائل ہار کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ نام نہیں۔ بلکہ عجی زبان میں اس کے صفات کے ترجمے ہیں۔ اگر یہ الفاظ نام ہوتے تو وظائف۔ نماز۔ اذان اور ذبح کے وقت پڑے جاتے۔

مس۔ سب سے بدتر کافر کون ہے ؟

وج۔ بدترین کافر پیغمبر کی توہین کرنے والا ہے۔ شیطان اسی قسم کا کافر تھا۔ وہ الوہیت ختم و صفات الہیہ کا منکر تھا۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو طین کتنا تھا۔ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ جس کے جواب میں انعام ملا۔

مس۔ انبیاء کرام کی اعلیٰ شرفین کی جس توہین کفر کیوں ہے ؟

وج۔ اس لیے کہ ان کی ہر چیز رب کی تجویز سے ہے۔ تو ان کی کسی چیز پر اعتراض رب پر اعتراض ہے جیسے فوج کی وردی پگڑی پر اعتراض بادشاہ پر اعتراض ہے کہ یہ چیزیں اس کی تجویز ہیں۔

مس۔ کسی پیغمبر نے نبوت و تبلیغ پر اجرت نہ لی۔ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ اور نہ خلفاء راشدین نے خلافت پر علماء تعلیم پر واعظین و خطباء اجرت لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی تبلیغ ہی کرتے ہیں۔

وج۔ جس کے انتخاب میں بندوں کی رائے کو دخل نہ ہو۔ بلکہ اس کا تقرر محض حکم الہی سے ہو اس کی اجرت محض رب کے کرم سے ہوگی۔ بندوں سے نہ لی جاوے گی اور جہاں تقرر میں

بندوں کو اختیار ہو۔ وہاں اجرت بھی بندے ہی دیں گے۔ جیسے کچہری گانچ اور وکیل و مختار
مشتی جج کی تنخواہ حکومت کے ذمہ ہے کیونکہ اس نے اسے مقرر کیا ہے مگر وکیل مختار کی اجرت
رعایا کے ذمہ کہ وہ خود انتخاب کرتی ہے اسی طرح بقوت میں بندوں کی رائے کو دخل نہیں
لہذا ان کی خدمت کا معاوضہ محض زب پر ہے۔ وہ خود کہتے ہیں اِنْ اَجْرِي اِلَّا عَلَى اللّٰهِ
اور غلبۃ المؤمنین۔ عالم و اعظا کو خود بندے انتخاب کر کے اپنے یہاں رکھتے ہیں لہذا ان کی
خدمت خود کریں۔

مس۔ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتیں تھوڑی قیمت سے نہ بیچو معلوم ہوا کہ زمانہ قوت سے بیچنا
جائز ہے۔

رج۔ قرآن کے لیے ساری دنیا بھی تھوڑی قیمت ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کیونکہ
دنیا فانی ہے اور قرآن باقی کہ دنیا قبر حشر بہ جگہ کام آتا ہے۔ فانی نسی بھی زیادہ ہو۔ باقی کے
مقابلہ میں تھوڑی ہے۔ غرض کہ آیات قرآنہ تمام دنیا کے عوض بیچنا بھی تھوڑی قیمت سے
بیچنا لہذا حرام ہے۔

مس۔ تو چاہیے کہ وعظ تلوید قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا حرام ہو اور قرآن شریف کی تجارت
تو ذیل حرام ہو کیونکہ یہ تو سارے قرآن کا بیچنا ہے۔

رج۔ یہ قرآنی آیت کا بیچنا نہیں ہے۔ واعظ معلم وغیرہ اپنے پابندی وقت پابندی جگہ اور محنت
کی اجرت لیتے ہیں۔ پریس والے کاغذ لکھائی چھپائی کی قیمت وصول کرتے ہیں قرآن بیچنے
کے معنی میں کہ پیسے کر قرآنی آیت کا حکم بدل دے۔ غلط مسئلہ بتائے۔ جیسا یہ ہود
کرتے تھے۔ یہ حرام ہے۔

مس۔ قرآنی احکام صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ یا پیغمبر کے لیے بھی ہیں۔ اور کفار سے بھی
ان میں خطاب ہے یا نہیں مثلاً اَقِمْوُ الصَّلٰوةَ سے نماز صرف مسلمانوں پر فرض
ہوئی۔ یا حضور علیہ السلام پر بھی۔ اور ہر نماز فرض ہے یا نہیں ؟

رج۔ ایسے احکام اتنی ہی تمام کے لیے ہیں۔ بلکہ حق یہ ہے کہ عذاب آخرت کے لحاظ سے یہ
احکام کفار پر بھی جاری ہیں۔ یعنی دنیا میں ان پر نماز پڑھنا فرض نہیں مگر عذاب ترک

ناز پر بھی ہوگا کہ تم نے مسلمان ہو کر نمازیوں نہ پڑھی۔ لہذا تو مسلم زمانہ کفر کی نمازیں تقضائیں کرتا۔

مس۔ تو پھر نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہوا؟

رج۔ بڑا فرق ہے حضور کے لیے شرعی احکام ایسے ہیں جیسے ہمارے لیے کھانے پینے کے حکم۔ اگر میں یہ حکم نہ بھی دیا جاتا جب بھی ہم سرور کھاتے پیتے۔ لیکن حکم آجانے سے کھانا یا نواب بن گیا۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام حکم کے بغیر بھی شرعی احکام ادا کرتے چنانچہ حضور معراج سے پہلے بھی نمازیں پڑھتے تھے۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا۔ اس وقت سجدہ اور نماز کا حکم کہاں تھا مگر حکم سے ان کا قرب اور زیادہ ہو گیا۔ غرض کہ یہ احکام کفار کے لیے تو زیادتی عذاب کا باعث ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادتی قرب کا موجب۔

مس۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ حضور کی مثل ناممکن ہے۔ رب قادر ہے کہ ہزاروں ایسے پیغمبر پیدا فرما دے۔

رج۔ سارا عالم تو خدا کے سوا ہے۔ وہ حضور کے نور سے بنا۔ اب حضور کا مثل کیسے ہو سکتا ہے۔ جو مثل ہو گا وہ بھی حضور ہی کے نور سے بنا ہو گا۔ پھر وہ مثل کہاں رہا جب ایک شخص اپنے باپ کے خلفہ سے پیدا ہو چکا تو اب اس کا دوسرا حقیقی باپ نہیں بن سکتا۔ جب دنیا حضور کے نور سے پیدا ہو چکی تو اب دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں عورتوں پر پردہ کیوں رکھا گیا ہے۔ اس سے عورتوں کو تپ ہو جاتی ہے۔

رج۔ بخار روکنے کے لیے زلام اور طاعون روکنے کے لیے چوبوں کی زیادتی روکتے ہیں۔ زنا حرام ہوا لہذا اس کے اسباب یعنی عورتوں کی بے حجابی بھی حرام ہوئی۔ دولت موتی چھپا کر رکھو۔ عورت قوم کی بیش قیمت دولت ہوتی ہے اسے چھپاؤ۔ شیشہ پتھر سے عیسوا رکھو۔ عورت نازک شیشہ ہے۔ اجنبی کی نگاہ پتھر پھول گلشن میں اچھا ہے۔ عورت پھول ہے۔ گھر اس لاگلشن تپ و تپاس سال سے ہے اور پردہ چودہ سو برس سے۔ اب بھی بے پردہ عورتوں میں وقت زیادہ ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی اِحْبَاسِہٖ کہ یہ رسالہ جماد ۲۱ - جمادی الاول ۱۳۶۹ھ دو
 شنب کے دن شروع ہو کر ۲۵ - جمادی الآخر ۱۳۶۹ھ دو شنبہ کے دن بعد نماز قہر ختم ہوا جو کوئی اس
 رسالہ سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ فقیر بے نوا کے لیے حسن خاتم کی دعا کے کہ اس لالچ میں یہ
 محنت کی ہے۔ رب تعالیٰ اسے قبول فرما کر میرے لیے توشہ آخرت و صدقہ جاریہ بنائے اور
 میرے ولی نعمت حضرت صدر الافاضل قدس سرہ العزیز کے سلاہ میں مجھے اور تمام اہل
 سنت کو رکھے۔

وَصَلَّى اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِہٖ وَفَوْرِہٖ
 سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔

احمد یار خاں نعیمی عفی عنہ

۲۵ جمادی الآخر ۱۳۶۹ھ دو شنبہ

عامر ندیم خوشنویس جتیتی محرم و اکٹانہ محمدہ عالیہ تحصیل پچا پور ضلع بکرا

اہل سنت و جماعت کے لئے خوشخبری

اھلسنت و جماعت کے ثابۃ کائنات کے کلمہ ملکیم اللہ کے

مفتی احمد یار خان بریلوی

کی ثابۃ کائنات تفسیر القرآن

نور العرفان

ترجمہ کنزالایمان

اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان صاحب

- دیدہ زیب کتاب ● دُرنگہ مکی جامعیت ● عمدہ سفید کاغذ
- بڑے سائز کے ایک ہزار صفحات پر مشتمل بہترین جلد میں دستیاب ہے
- ہر کتب فروش سے خریدیئے۔ برکاتِ راستہ ہم سے طلب کیجئے!

